

प्रकारक :

ज ज लक्ष्मणदे,
मंजी, अक्षित धारा लक्ष्मण-लक्ष्मण,
मंजी (लक्ष्मण)

•

पहली बार : १

अप्रैल १९५७

मूल्य : एक रुपया पचास नये पैसे
(दोह रुपया)

•

प्रकार :

कच्छिका

बहार मेर,

मच्छिका, कच्छिका

निवेदन

पू० विनोबाजी के गत साढ़े पाँच वर्षों के प्रयत्नों में से महत्वपूर्ण प्रयत्न तथा कुछ प्रयत्नों के महत्वपूर्ण फल सुनकर यह सफल तैयार किया गया है। सफल के काम में पू० विनोबाजी का मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है। पोखमपल्ली १८-४-४१ से भूदान-गंगा की कार्य प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा स्ततः बह रही है।

भूदान-गंगा के तीस खण्ड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खण्ड में पोखमपल्ली से दिल्ली उत्तर प्रदेश तथा बिहार का कुछ काल यानी सन् ४२ के अंत तक का काल लिया गया है। दूसरे खण्ड में बिहार के शेष दो वर्षों का यानी सन् ४३ व ४४ का काल लिया गया है। तीसरे खण्ड में पनास और उत्कल की पद-यात्रा का काल यानी जनवरी ४४ से सितम्बर ४४ तक का काल लिया गया है। इस चौथे खण्ड में उत्कल के यात्र की आन्ध्र और तमिलनाडु में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्टूबर ४४ से ४ जून ४६ तक का काल लिया गया है। पाँचवें खण्ड में कांचीपुरम् सम्मेलन के यात्र की तमिलनाडु यात्रा का मा० १४ ११ ४६ तक का काल लिया गया है। पाँचवा खण्ड भी चौथे के साथ साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

सफल के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की धापा बनी गयी है। फिर भी कुछ अंश अप्राप्त रहा।

भूदान-आरोहण का इतिहास सयौंद्वय-मिन्यार के सभी पहलुओं का दर्शन तथा शक्ति-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यात में रखकर यह

संस्कृतन किया गया है। इसमें कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी बीरेगी। किन्तु इस हानि न हो इस दृष्टि से ठीक रहना पड़ा है।

संस्कृत का आकार सीमा से न बढ़ इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि यह संस्कृत एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा तथापि उसे परिपूर्ण बनाने के लिए जिज्ञासु पाठकों को कुछ अन्य मूलान साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व सेवा-संग की ओर से प्रकाशित १. कार्यकर्ता-पाठ्य २. साहित्यिकों से ३. संपत्ति दाम-पत्र ४. मित्रज-विचार, ५. ग्रामदान पुस्तकों और संस्कृत-साहित्य मंडल की ओर से प्रकाशित १. सर्वोदय का धोयना-पत्र २. सर्वोदय के सेवकों से जैसी पुस्तिकाओं को मूलान-गंगा का परिशिष्ट माना जा सकता है।

संस्कृत के कार्य में यद्यपि पू० यिनोबाजी का सठठ मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मीटिक चुनने का काम अिसे करना पड़ा, वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। पुस्तियों के लिए क्षमा-याचना।

—निर्मला वैद्यपति

अनुक्रम

१ मानव जीवन की बुनियाद विषय प्रेम	६
२ मुझे हर शक्ति की शक्ति चाहिए	१२
३ भूदान : गांधीजी के प्रेम विचार का प्रचार	१४
४ धर्म की शिक्षा से हाँ शान्ति कबूक से नहीं	१६
५ शासन मुक्ति की ओर जाने का कार्यक्रम	२२
६ निरद्वन्द्व सेवा ही भक्ति	३५
७ सर्वोदय में शत-प्रतिशत प्राज्ञेय और पश्चिमाय	३८
८ साम्यवाद और साम्यवाद	४३
९ विरह-पात्र का सौम्य उपाय : भूदान	५१
१० दान और दान	५१
११ नये जमाने की उपायना	७१
१२ सर्वोदय के आधार	७३
१३ अहिंसा और साम्यवाद	८६
१४ दण्ड भाव के साथ प्रश्नों के उत्तर	९६
१५ भारत में मातृविषय न रहेगी	१०१
१६ साम्यवादी दान का उपयोग सब-मुक्त	१०२
१७ जर्मि का लक्ष्य लोग	१०८
१८ 'शान्ति की शक्ति का विद्रव करना है	११४
१९ काम की शक्ति	११७
२० शान्त और सही मुख्यमान	१४७
२१ तद्गुणों का समग्रिकरण	१५१
२२ लोदी शिक्षा का मुख्यमान सेमे हो ।	१६६
२३ प्रेम से धूर भी 'बैदनी'	१७९
२४ भूदान यम से बुद्ध धर्म की दीक्षा	१७४
२५ सर्वोदय धर्म : सर्वोदय	१८८

२४ विद्यार्थियों के चतुर्विध कर्तव्य	१८७
२७ समाज में 'धर्म' के दो आये !	१८९
२८ कुटुम्ब नियोजन	२ ९
२९ लक्ष्मणारिषों का आचरण	२ ४
३ पाकिस्तान की बड़ौती कैम्पसि का उत्तर	२१९
३१ समाज धर्मार्थ से गुण-निर्गत	२२३
३२ इतिहास धर्मधर्म के गुणधर्म	२२८
३३ भूतल-मध्य का सार कुम्हार्य का मरना	२३४
३४ अतिमैत्र के घर की धार धर्म धर्म	२३९
३५ लक्ष्मण : कर्मधर्म लक्ष्मण और लक्ष्मण	२४
३६ लक्ष्मण का लक्ष्मण धर्म	२४७
३७ अतिमैत्र धर्मधर्म	२५५
३८ 'पाश्चात्य धर्मधर्म' और 'धर्मधर्म धर्मधर्म'	२५८
३९ अतिमैत्र, धर्मधर्म और धर्मधर्म का धर्म	२६१
४ लक्ष्मण का धर्मधर्म धर्मधर्म का	२६५
४१ धर्मधर्म का धर्मधर्म धर्मधर्म	२७
४२ धर्मधर्म धर्मधर्म की धर्मधर्म धर्मधर्म	२ ३
४३ धर्मधर्म का धर्मधर्म 'धर्मधर्म'	२७९
४४ धर्मधर्म में धर्मधर्म की धर्मधर्म	२८३
४५ धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म की धर्मधर्म धर्मधर्म	२८९
४६ धर्मधर्म का धर्मधर्म धर्मधर्म	२९५
४७ धर्मधर्म धर्मधर्म : धर्मधर्म धर्मधर्म और धर्मधर्म धर्मधर्म	३०२
४८ धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म	३०४
४९ धर्मधर्म का धर्मधर्म	३०८
५ धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म का धर्मधर्म	३३
५१ धर्मधर्म के धर्मधर्म धर्मधर्म	३३९
५२ धर्मधर्म धर्मधर्म का धर्मधर्म धर्मधर्म	३४४

आन्त्र

[११० 'प्रप्र से २७-१२ 'प्रप्र तक]

भूदान-गंगा

(चतुर्थ खण्ड)

मानव-जीवन की पुनियाद विश्व-प्रेम

१११

पानी की तरंगें बहती हैं, तो भी वे भीतर ही भीतर खड़ी हैं। इसी तरह हम भी प्रेम के प्रवाह में ही बहते हैं। हमारे बाह्ये हाथ भी प्रेम है और अंदरे हाथ भी प्रेम। एक ओर आन्ध्र है, तो वृषी ओर ठंडी सा। कुछ लोग अपने को 'रिजिस्टर्ड (नरमन्वीय)' कहते हैं, तो कुछ अपने को 'सेक्रेट (उपकारी)'। हम मध्य में हैं और वे दोनों हमारे हाथ हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को मिला दें और दोनों के लोभ से काम लें। ठंडी सा के जो लोग हमें पहुँचाने के लिए आये हैं, उन्होंने हमारे हाथ प्रेम का काम किया है और अन्ध्र प्रान्त से हमारे स्वागत के लिए जो आये हैं वे भी प्रेम के काम की प्रतिष्ठा करने आये हैं।

प्रेम का शासन

प्रेम तो दुनिया में है ही। उसका वागुभार हर एक मनुष्य को होता है। माता अपने बच्चे को दूध के साथ प्रेम की शिक्षा पिलाती है। पर उसके वागुभार दुनिया में प्रचोभ अशान्ति और भगदड़े हैं। किन्तु इसका कारण यह नहीं कि दुनिया में प्रेम का अभाव है। बल्कि प्रेम प्रवर्धित नहीं है—बल्कि दुष्टा नहीं है बल्कि दूध गया है। जैसे किसी खारे (गड्ढे) में पानी कम जाता है तो उसमें चीन्हा हो जाते हैं और जब भरना बरता है तो उसमें स्पष्ट निमल पानी रहता है देश ही दुष्टाभी जनों का प्रेम दुष्टा में ही मग्न रहता है तो वह गुणवत्ता शान के बराबर होकर ही रहता है। जाति का प्रेम भी जाति तक ही सीमित रहता है,

दूसरी शक्ति के लिए नहीं रहता, तो वह भी गुणरूप होने के बजाय दोषरूप ही हो जाता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है कि प्रेम से ही द्वेष पैदा होता है। कुछ लोग 'दरबन' करते हैं और कुछ 'परबन'। यहाँ वह मेरे दुश्मा नहीं द्वेष भी पैदा हो जाता है। यहाँ 'स्वर्गों के प्रेम' का अर्थ 'परबनों का द्वेष' होता है। इसलिए द्वेष मिटाने के लिए प्रेम 'खटाने' की बात हम नहीं करते। दुनिया में प्रेम तो मौजूद है ही पर उसे स्थापक करने का उपाय है।

मरत एक दुश्मा वह उसे आकाशी हाथिल हुई। हम धन लोगों के मन में 'हम वह मरतीय हैं' ऐसी स्थापक प्रीति उत्पन्न हुई और उसके परिणामस्वरूप मरत स्वतन्त्र दुश्मा। पर धन वह मरतीयता अगर सीमित रह आकाशी तो वह भी दोष में परिवर्त हो आया। इसलिए अब 'मरतीयता' की परिस्थिति 'मनकषा' में होती चाहिए। मूल्यन उनीचा एक क्षय है। सूतान में जो प्रक्रिया है, वह विरक्त प्रेम की प्रक्रिया है। यहाँ सभी धन-दान मित्रा यहाँ के लोगों ने क्या किया। यही कि जो प्रेम के कुटुम्ब में अशुभन करते थे उसे स्थापक बना दिया—बैसा दिया। प्रेम स्थापक होता है, तो उसके दोष नहीं रह सकता गुण ही वृद्धिगत होता है।

प्राप्तों की पुनर्चना दिनों के विभाजनार्थ नहीं

अभी हम एक सीमा रेखा पर हैं। करते हैं, अगर आप्रम है, तो हजर जहीला। अगर प्राप्त पुनर्चना-धर्मिनि ने भी कुछ प्राप्ति का विभाजन तुम्हका है। पर वह कोई दिली के दुश्मने करने के लिए नहीं तुम्हका साधारण व्यवस्था के लिए रिखा है। हम उनको वह मरतुण होना चाहिए कि हम दुनिया के नाम रिक्त हैं और दुनिया के सागरिक होते हुए और धन कुछ हैं। साधारण जनता की मध्य में धनर स्थानीय धन-कारोडर चलता है, तो जनता को दुर्दिना होती है। अगर स्थानीय मध्य में व्यवहार न चला तो वह दरपन्ना हो ही नहीं सकता। इन बातों लक्षितिक के लिए प्राप्ति की पुनर्चना करने का रहे हैं। प्रियु यदि उठना परिचाम वह हो कि एक बार स्वयम्प प्राप्ति के आन्वीष्म में 'मरतीय' बन करने के बाद धन हम उसके बगले छोटे या प्राप्तीय बनते हैं तो इनके मानी है हमने बहुत कुछ लोपा ही है।

प्रेम को आत्महत्या मत करने दीजिये

यह प्रामाण्य हमें मिला है तो यों की जमीन भी सहस्रियत के लिए, परिवार के हितान से हम घोटते हैं। जैसे, किसी गाँव में अगर पाँच तो एकड़ हो, तो उस गाँव में परिवार के हितान से किसीने पाँच एकड़ या किसीने दस एकड़ जमीन मियगी। लेकिन वे यह न समझेंगे कि यह पाँच या दस एकड़ जमीन मेरी है। वे तो यही कहेंगे कि हमारे गाँव की कुल पाँच तो एकड़ जमीन हमारी है। उस पाँच-दस एकड़ की मालकियत उसे नहीं दी गयी। इसी तरह प्रान्त की पुनरचना यदि माया के अनुसार होती है तो वह सहस्रियत के लिए ही होती है। ऐसे ही धर्म के भी भेद होते हैं। किन्तु वे भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाओं की सहस्रियत के ही लिए होते हैं। लेकिन यदि धर्म-प्रेम, माया-प्रम अति प्रेम आदि का अर्थ यह हो कि हम एक-दूसरे से अलग हो गये तो हमने अपना गला ही काट लिया और प्रम ने आत्महत्या कर ली ऐसा समझना चाहिए। और यही प्रेम आत्महत्या कर लेता है वही हृदय का कर्म होता है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। प्रम सहजित न बने यह चेष्टित करनी है।

बिबिधता में एकता का संगीत

हम तो सब प्रकार के भेद मिगना चाहते हैं सब प्रकार के मलिनता मिश्रित चाहते हैं। हम भयंकर और भयंकर के नाते बुनिया में रहना चाहते हैं। इसलिए किसी प्रकार के दूसरे तीव्र भेद हम खाने खाने में न खाने देंगे। हमने कहा था कि ये भयंकर आँखें गुगु में अनुगत कर रह दें नान्दिक हैं। सब चीज नान्दिक है और चीज आँखिक, यह भयंकर ही जानें। बहुत-से लोग भयंकर का नाम लेते हैं पर वास्तव में वे नहीं हैं। कुछ लोग भयंकर का नाम न लेकर भी आँख हो वास्तव में वे हैं और वे हमारे साथी बन जाते हैं। भयंकर का नाम ली बहुत ध्यान है। उनके नाम पर ध्यान हम भयंकर बनाते हैं तो हमने उस परचना ही नहीं। 'अर्थ' भी उगता नाम है और 'नान्द' भी। वा भी उगता नाम है और 'अर्थ' भी उगता नाम। इन सब कुछ होते हैं उनके अर्थों में सब चीजें कुछ होते हैं 'नान्द' मात्र। सभी भयंकर हो गये हैं

क्यों दोनों मानव बर्ग को पहचानते हैं। दोनों अमर हो सकते हैं, अगर दोनों मानव-बर्ग को छोड़ते हैं। तो वे जो तत्त्वज्ञान के योग हैं, वे भी हमारे मार्ग में बाधक न होने चाहिए। आस्तिक मार्गों में भी कोई राम-भक्त होता है, कोई हनुमान् भक्त, तो कोई शिव भक्त या शैव। वैष्णवों में भी कोई अर्चनी होते हैं, कोई देवी तो कोई विविध अर्चनी। मनुष्यों में कोई बाली पीछे नीचे ठग घड़े होते हैं। लेकिन वह तो बुद्धि की विविधता है और विविधता से ही संगीत बनता है। अगर हममें अकल न हो तो विविधता से कलक होता है और कलक पैदा होता है। इसलिए हममें ऐसी बुद्धि हो कि सुख कष्ट क्या है, वह हम पहचानें और गीत कष्ट को महत्त्व न दें। सुख कष्ट है, विरहव्याकूल प्रेम !

कलक-बालक सीमा

११०-५५

सुमे हर शक्त की शक्ति चाहिए

: २ :

मैं नकर बाली तो चारों ओर छोटे-बड़े पहाड़ खड़ा पड़े। मन में विचार आया अतिसर वे चारों पहाड़ क्या करते हैं। वे अपने पास कोई भी चीज नहीं रखते। अधिक से-अधिक गरिष पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन वह छार-का-छारा पानी पहाड़ झलका देते हैं—नष्टिर्गो बहती है। किन पर परमेस्वर की कृपा होती है, उनका बर्ग इन्हीं पहाड़ों कैसा होता है। कदा किनके पास अधिक बुद्धि हो और किने अधिक शक्ति मिली हो, उनका धर्म्य है कि अपनी बुद्धि और शक्ति दूसरों को दें। इस तरह वे करते हैं, उनकी ऊँचाई गम्य होती है। अगर वे पहाड़ चारों पानी अपने भीतर एक करते तो हम लोगों को इनसे डेप होने लगता और फिर हम इन्हीं ओर ओरकर पानी निकालते। लेकिन वे पहाड़ अपनी ऊँचाई का काम हमें देते हैं, इसीलिए उनके दर्शन से हमारे मन में आनन्द होता है। आज वह हमारे सामने क्या पेशीय रूप है। हमें इतना ही सुस्पष्ट है कि आज के लोग ऐसा रूप लता देखते हैं, तो इनमें भी ऐसी ही ऊँचाई होनी चाहिए।

पढ़ाई से शिक्षा

हमने कोयपुट (ठल्ल) में देखा वहाँवालों में ग्राम स्ने में बच भी किम्बदन्ती नहीं दिखाई दी। वहाँ बहुत सी ग्रामस्थ मिले, इससे अधिक इसलिए नहीं मिले कि हम यहाँ क्या पूछ नहीं। हम सोचने लगे कि इतना प्रोद्योग उन्हें किसने सिखाया? उत्तर मिला वे पढ़ाई की संधि में रहते हैं, जहाँ से नदियाँ बहती हैं। इसलिए उनके हृदय में ऐसे प्रवाही उन्मुख और उदार होते हैं। प्रारंभ से पढ़ा गया कि ब्राह्मण वहाँ पैदा होते हैं—यह 'ब्राह्मण' शब्द जैसे अनाचीन भ्राता में अति-मात्र है वेश नहीं क्योंकि आतिथी ब्राह्मण वहाँ पैदा होते हैं, यह प्रारंभ को मान्य नहीं। हमारी कल्पना में तो यह उदार ब्राह्मण है जिसके मन में उनके लिए उदारता ही है—यह अद्वितीय मानवानी और प्रोद्योग की मूर्ति वहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर अति न न्याय उपर्युक्त निर्दिष्ट संगम व बहोवाह धिया बिधा अत्रायत। मान पढ़ाई की संधि में और वहाँ नदियों का संगम है वहाँ ब्राह्मण पैदा होते हैं। पढ़ाई का सफल है कि पढ़ाई की संधि में तो हम संगमानी जनसंग हमने हैं, फिर अति किसे करता है कि मात्र तो पढ़ाई की संधि में होते हैं। लेकिन धन व दे कि वे ध्यान से पैदा होते हैं। व पण्य संगम के जनसंग में नहीं होगा। हम पढ़ाई का ध्यान करते हैं, तो पढ़ाई की शक्ति हमें मिलनी है यह हमारा शुभ वक्ता है। तो इनने हमें जो शिक्षा मिला उसे पण्य बनाय—यथा विना होते हैं, उतना पाने हैं। इसलिए यदि मनुष्य व हृदय में उपाया हागी तो उनका जीवन भी सरल होगा।

उदारता ही अपरिमित

उदारता का ही 'अपरिमित' क्यों है पर लोग अपरिमित का दूसरा ही अर्थ समझते हैं। वे मनते हैं कि अद्वितीय व दार्मिक धारा है कि पण्य धनी वक्त नहीं। वास्तव में अपरिमित का अर्थ है परिमित राव में अनाज धारा पौन्य हमने हमारे क पण्य भेज बना। लक्ष्मी का प्रारंभ वही है वहाँ अपरिमित भी रहता है। धन एवं पण्य की शक्ति, हमें बार्हें हमें नहीं। पण्य उन्नत के अति व अपरिमित व अपरिमित है वही है। जन्म बहुत दुर्लभ

एक ब्रह्म ।" जाने अन्न बहुत पैदा करना चाहिए, ऐसा मन से हो । किंतु यह अन्न उक्त दूसरों के पास पहुँच अना चाहिए । मन को 'ब्रह्म' का रूप होना चाहिए । 'ब्रह्म' जाने बीहनेवाला वृत्त होनेवाला वा प्रकाशित होनेवाला । अगर वह एक अनाह रहे, तो 'अन्न' कहालायेगा और वह बहता रहेगा तो 'ब्रह्म' । ब्रह्म तो लूट होना चाहिए । पानी उठत करता रहता है तो लम्बा निर्मल रहता है । मलमल भूदान का साथ लेश्वर हमें वे पहाड़ दे रहे हैं ।

भारत-भूमि आन्वर्षिक बने

हम चाहते हैं कि भारत भूमि एकमुच भारत भूमि बने । 'भारत भूमि' का अर्थ ही यह है कि जो सच्चा मर्याद-पोषण करे । आज तक हिन्दुस्तान की भूमि ने बाहर से अनेकाली पत्तों कोमों का मर्याद पोषण किया है । हम चाहते हैं कि भारत भूमि का हर एक शक्ति यह मत से कि हम लूट उत्पादन करेंगे । हमें भगवान् ने दो हाथ क्यों दिये हैं ? इसीलिए कि एक हाथ से बर्छ लिया वही दूसरे हाथ से देना चाहिए । अगर केना ही लेना होख तो एक ही हाथ कभी होख । हम ठम्मीर करते हैं कि हिन्दुस्तान में इतना अन्न पैदा हो कि दूसरे मूले देशों को हम मुक्त में मिलायें । आज तो हमें ही मुश्किल से खाना मिलता है । अगर हम अन्धरीय का मत लेंगे तो हमारा समय और लक्ष्मी बहेगी । हम मानते हैं कि आप धारे लक्ष्मीवान् हैं ।

बाबा छमीके हृदय की बोधता है

एक छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत धारे लोग रहते हुए हैं, यह क्या मत है ? क्योंकि आप लोगों के हृदय में विशाल पैदा हुआ है कि यह बाबा को आप है, यह हमें लक्ष्मीवान् आयेगा । हम जानते हैं कि इस लम्ह में पत्तों भूमि हीन आये हैं और वे इसी आकाश ने आये हैं कि हमारी मर्याद का के मुँह से बोली जा रही है । बाबा तो चुनाव में लड़ा नहीं हुआ । उस लोगों ने उसे चुनाव भी नहीं । लेकिन बाबा को लक्ष्मीवान् है बाबा हमारी आन है यहाँ में लोग मरणा करते हैं । मुझे लुछी है कि किर्क भूमिज नहीं लक्ष्मी भूमिज और भीमज भी लक्ष्मीज है कि बाबा हमारी मर्याद बोधता है । बाबा हम आदि की भी लक्ष्मी हम जानते हैं ।

उससे न सिर्फ गरीबों को, बल्कि हिन्दुस्तान के भीमानी को भी सम्मान होता है कि बाग हमारे इहम की बात बोला रहा है।

हिन्दुस्तान के बाहर के लोगों को लगता है कि यह बाग मॉगता फिरता है, तो लोग कैसे देखते हैं। हिन्दुस्तान के लोग इसीलिए देखते हैं कि उन्हें खुरी होती है। लोग पूछेंगे कि इतना आप भारत का गौरव गाते हैं तो बिछने लोगों ने आपको दिया। हम कहते हैं कि बिछने लोगों के पास हम पहुँचे। उठने लोगों ने लिया। हम सब लोगों के पास पहुँचे हो कहाँ हैं। हमारा विश्वास है कि वह संदेश अगर हिन्दुस्तान के कोने कोने में पहुँच जाय तो कैसे चार महीने में कुछ हिन्दुस्तान में बरिष्ठ होती है, कैसे ही चार महीने में कुछ हिन्दुस्तान में पाँच करोड़ एकड़ जमीन हासिल होगी। बात सिर्फ यहाँ रही हुई है कि लोगों के पास पहुँचना कभी है।

मुझे हर राक्षस की शक्ति चाहिए।

बिस् विश्वास से तैलंगाना में भूदान का आरम्भ हुआ उसमें शका का स्थान था। मेरे मन में इतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन ओ आदेश मिला, वह स्थान था। मैं नहीं कह सकता कि वह बिचार मेरा था। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आदेश मिला था। मेरे मन में तो किम्वद्व की दिव्य थी। लेकिन दिन-ब-दिन सिद्ध हुआ कि बिछने आदेश दिया। उठने सभी बातें हमारे सामने रली और मैंने तो अच्छा रजकर ही काम किया। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि भारत का इहम पूर्ण कुम है। वह पूरा मय है। मुझे उम्मीद है कि बिछनी उठारता की आशा मैंने आपसे रली है, उसनी आप अचरब दिखायेंगे। मैं सिर्फ भूदान के लिए नहीं आया मुझे हर राक्षस की शक्ति चाहिए। बिछने पाम ओ हो वह चाहिए। यह गलतफहमी न रहे कि हम सिर्फ भूमि मॉगते हैं। आपको अपनी लपटि और अपने अम का भी हिस्सा देना है और गेटे ही रहना है।

बार्ताली (श्रीमद्भुक्तम्)

आज का दिन एक महापुरुष का जन्म दिन है। हम सब महात्मा गांधी का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं। महात्माजी हर रोज स्थितप्रज्ञ के श्लोक, ज्ञानी के सचच बोझते प। हम सांगी को ब्रह्मा है कि महात्मा गांधी स्थितप्रज्ञ से पर वे कहते कि मैं ज्ञानी नहीं जानिये का बात हूँ। मैं जानिये की राह पर पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ।

महात्मा विश्व-व्यापक प्रेमी

हम उन्हें 'महात्मा' कहते थे लेकिन वे खुद को एक बच्चे से भी छोटा समझते और बच्चे बच्चे की कद्र करते थे। वे प्रेम से किने मरे थे इसका कर्त्तन हम नहीं कर सकते। ममा माता के प्रेम का बर्णन बलक कैसे कर सकता है। हर एक बच्चा बच्चा है कि मेरी माता मुझ पर क्या प्रेम करती है। किसी माता के पाँच बच्चे हों तो पाँचों समझते हैं कि मैं का सबसे बड़ा प्रेम मुझ पर ही है। इसी तरह हम क्यों नहीं हैं, वही महात्माजी के बारे में भी सुनते हैं। आत्म प्रवेशवादी कहते हैं कि आत्म महात्माजी का बहुत प्रिय प्रवेश था। कब उद्दिष्टवक्त कहते हैं कि महात्माजी का हम पर सबसे ज़्यादा प्रेम-व्यार था। जिनवाले भी यही कहते हैं। इस तरह हर प्रान्तवासी यही कहते सुनार देते हैं। इस प्रकार जिनका प्रेम व्यापक हुआ हो वही 'महात्मा' कहा जाता है। जो तो आत्मा न तो महात्मा होती है और न छोटी। वह विश्व व्यापक होती है, उससे छुलने नहीं हो सकती। फिर भी हम तुलना करते और किसीको महात्मा कहते हैं।

इसलिए महात्मा का अर्थ इतना ही है कि उसके हृदय में पूरी दुनिया के लिए प्रेम भरा रहता है। भगवान् ने उसके हृदय में प्रेम रखा है। हर पर की माया प्रेम की मूर्ति है। बचपन में माता ने हमें दुख के साथ प्रेम पिलाया था। प्रेम से सुख होता है। मैं बच्चे के लिए लक्ष्मी लक्ष्मी है। बच्चा बीमार हो तो उपचार मांगी है और उसके लिए सब कुछ चिन्तन करती है। लेकिन

उस तकलीफ में उसे आनन्द ही होता है। यह प्रेम का अनुभव हर एक मनुष्य को हर एक पर मे होता है। हमें वही प्रेम को पैसाना है, व्यापक बनाना है। अगर हमारा प्रेम पैदा न हो तो आनन्द भी न होगा। पाँचों बन्धों की माता को प्रेम का कितना अनुभव होता और कितना आनन्द मिलता है! अगर मर्दानों को यह लगे कि मुनिया में कितने बन्धे हैं, सब मरे हैं, तो उसका आनन्द कितना बढ़ेगा! महात्मा गांधी इसी तरह के थे।

मानव-प्रेमी ही ईश्वर भक्त

हमने अपना आँखों गांधीजी का दर्शन किया और उनकी राह पर चलने की कोशिश की। उन्हें गये आठ सठ आठ सठ हो गये फिर भी आज उनका कर्म निवृत्त मना रहे हैं। महापुरुष कभी मरते नहीं, वे हम लोगों के हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जब वे शरीर में रहते हैं, तब छोटे होते हैं और जब शरीर छोड़ देते हैं, तो बहुत बड़े बन जाते हैं। महात्माजी जब शरीर में थे तब छोटे महात्मा थे लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वे महान् महात्मा हो गये हैं। वे हम सबको दिखाते हैं प्रेरणा देते हैं। हम उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि उनकी राह पर चलें। उन्होंने हमें सिखाया था कि सब पर प्रेम करो ऊँच-नीच ग्राह्य भूख आँधों छूत अछूत का भेद मत है। यह भेद नरक में पैदा नहीं किया। अति-भेद, कम-भेद आदि सारे भेद मनुष्य ने बनाये हैं। परमेश्वर ने तो हम सबको मानव बनाया है, अतः हम मानव के नाते एक-दूसरे पर प्रेम करें। इस तरह एक दूसरे पर प्रेम करनेवाले ही ईश्वर को मानते हैं। फिर चाहे वे ईश्वर का नाम न लें तो भी ईश्वर के भक्त हैं। जो अपने माइनों पर प्रेम नहीं करते वे ईश्वर के भक्त नहीं चाहे वे राम-राम कृष्ण कृष्ण बोलते हों। हमने यही समझा है कि महात्मा गांधी ने हमें यह विचार दिया है।

यह कोई नया उपदेश नहीं सुनना ही है। सब धर्म-ग्रन्थों ने यही उपदेश दिया है। इस्लामीय ने यही सिखाया है। बुद्ध भगवान् यही कहते गये और हमारे अधिपति ने भी यही सिखाया। मछ-मछली ने यही बोध बताया। लेकिन हमने

गांधीजी के जीवन में यह चीज होती। वे अपने उन भाइयों के साथ प्रकट हो गये थे। उनके घर में कोई सीमा का भेद नहीं था। वह जरूर हमने अपनी आँखों से देखा है।

हर कोई अपना प्रेमदान दे

गांधीजी ने हमें जो व्यापक प्रेम का विचार दिया उस पर हमें चलना चाहिए। इसलिए उनके जाने के बाद हमने उस विचार कि हम यही विचार सबको समझावेंगे। इसीके प्रचार के लिए हम पैसा खूब खर्च करें। मनुष्य को जब एक विचार मिलता है, उस उसके प्रचार का आसपास आ जाता है। हमें एक विचार मिला है, इसलिए हमारे पास रुक नहीं सकते। इसीलिए हम छोटे बच्चे तक ले जा रहे हैं, जो भी हमें कोई धन नहीं आती; बल्कि हमारा उद्देश्य दिन-भर रह रहा है। ऊपर से जरूरत करती है, तो हम कुछ होता है। खूब ठंड पड़ती है, तो हमें आनन्द होता है। कभी थूँ में कूटते हैं, तो हमें खुशी होती है; क्योंकि हमें एक विचार लोगों के पास पहुँचाना है। वह प्रेम का विचार है। आज कुछ गैर-आत्म हमारे पास कमीन देने के लिए आये थे। जरूरत कर रही थी तो भी वे आये और प्रेम से अपनी कमीन का दिखा कर चले गये। इसी तरह हम जानते हैं कि हर कोई अपना प्रेमदान दे।

लोमाशुर को राखम करें

किसके पास कमीन हो वह कमीन है। जिसके पास राखि हो वह राखि है। जिसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि है और जिसके पास शक्ति हो वह शक्ति है। अतः यह सब कि इन सबको 'दिन' करते हैं और अपने पास रख लेते हैं वे राखम। हमें इस लोमाशुरी राखम के बच होना नहीं है। वह लोमाशुर बड़ा मयानक है। राखम के इस छिद्र से। जेठिन लोमाशुर के सबसे छिद्र होते हैं। जाने मनुष्य को हमारी प्रचार का लोम होता है। हमें उस लोमाशुर को राखम ही करना चाहिए।

बहार आत्म-निवासिना से आया।

मुझे खुशी हो रही है कि लोग कुछ होकर हमारे पास आने के लिए आते हैं। हमारा निवास है कि इस उदार आत्म-वेश में कोई पैदा न रहेगा।

को नहीं देगा। हमें आश की समा देना और विश्वास हो गया है। लाखों करोड़ों
 ब्रह्मों ने बहनों ने और बच्चों ने मौन रखा व सब कुछ ने सकते हैं। मौन
 रखनेवाले स्थिर-बुद्धि होते हैं, जो स्थिरप्रज्ञ की राह पर चले सकते हैं। वे अपनी
 आत्मा को स्थापक बना सकते और अपने पड़ोसी के लिए अपनी चोरी से
 द सकते हैं। हमें यह संदेश घर घर और गाँव गाँव पहुँचानेवाले सभी मन-सेवक
 चाहिए। चोरी लोगों के कान में बिचार आया वहाँ उनके हाथ को सरक
 ही प्रेरणा होगी।

भगिनी (श्रीमद्भगवद्)

११०-११

संयम की शिक्षा से ही शान्ति, बन्दूक से नहीं

: ४

हमने देखा हमारी समा में सब लोग बहुत शान्ति रखते हैं; लेकिन कुछ होते
 हैं व्यवस्थापक, जो सब गिरावटें हैं। वे दूसरों को बैझने की जुन में लड़ नहीं
 बैठते, दूसरों को शांत रखने की कोशिश में लड़ राखि सोते हैं।

व्यवस्थापक ही व्यवस्था के सर्वक

जुनियाभर में कितनी गड़बड़ और अराजक है, उसके मुख्य कारण के
 व्यवस्थापक लोग हैं। कुछ व्यवस्थापक होते हैं व्यवस्था कुछ अभिजात
 कुछ पुलिस और सरकारी, तो कुछ वकील और व्यापारी। इस तरह तरह-तरह
 के व्यवस्थापक होते हैं। कुछ धार्मिक व्यवस्थापक भी हुआ करते हैं, जो 'पुरोहित
 कहलाते हैं। इनकी सब व्यवस्थापकों के कारण आज दुनिया अत्यन्तस्थित कनी है।
 ये लोग कृपा कर अपना अपना कर्तव्य करते रहें, तो दुनिया का भला होगा।
 बहुतों को लगता है कि अगर पुलिस न हो तो न मालूम क्या-क्या गड़बड़
 होगी। पर वह प्रयोग करके देखने की बात है। पर अपने देश में पुलिस है
 भी कितनी! देशभर में पाँच लाख गाँव हैं, पर क्या हर गाँव के लिए पुलिस है।
 लेकिन लोग पुलिस का आधार समझते और मानते हैं कि उसके कारण
 व्यवस्था रहती है। फिर ये पुलिस भी होते कौन हैं? अगर दुनिया के ज़ानिबों

को जुन-जुनकर पुस्तिक कनाया जाता, तो हम कुछ समझ भी सकते हैं। लेकिन सरस्वर में तो यह मर्ती बिना जाता है, जिसकी छाती कसीस इक हो। कोई छद्म या वञ्चना वञ्चकर पुस्तिक नहीं कनाया जाता। ऐसे लोगों के आचार पर शान्ति नहीं रह सकती।

शान्ति के लिए समय का शिष्टतम व्यवहार

स्वरूप के अन्तर कई बार गोलियोंपर हुआ और उसका बचाव भी होया गया है। इस पर पूछा जा सकता है कि क्या शक्ति स्थापना का साधन कन्दूक है ? अगर कन्दूक ही शक्ति स्थापना का साधन हो तो फिर दुनिया में पुष्टि-ही पुष्टि चाहिए। फिर शिक्षा विमाय की आवश्यक ही नहीं। गुब की आवश्यक ही नहीं क्योंकि अन्तर्ज्ञान पुष्टि को पैडे हैं। जब यह है कि यह हम लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं दुनियाभर में यह भ्रम फैला है। इसीलिए हमने सत्य का बोझ फिर पर डटाया। वही भी स्वरूपता नहीं है। स्वरूपता का अर्थ तो यह होगा ॥ यहाँ हर मनुष्य अपने पर कर्म का फल लेने, यहाँ हर मनुष्य स्वमशौल हो। इसके लिए शिक्षा का सार प्रचार करना चाहिए। इन्हीं को धूमते रहना चाहिए। गाँव-गाँव जाकर लोगों के पाठ खान पहुँचाना चाहिए। ध्यान तो अन्तिमों की कला है। सुनिश्चित ही और अन्तिमों के पाठ कोई ज्ञान, तो जीव के म्रित ज्ञान नहीं मिलता। इस तरह यहाँ स्थापन हो यहाँ सुनिश्चि कभी कैसे कनेगी ? होना तो यह चाहिए कि पुष्टि के करते छनी लोम गाँव गाँव धूम। अन्तिमों का कर्तव्य है कि लोगों के पाठ के रूप पहुँचें। सभी सम्भव रचना अच्छी कनेगी और लोम अन्तिमों होंगे।

बूझो पर नहीं स्वयं पर बंधुता रखा

आज धारी दुनिया में कहर का बोलचाल है। शस्त्र-सभार बढ़ रहा है। पेरम और हाइड्रोजन तक काफ़ी आगे है। इसीके जरिये दुनिया में शान्ति होगी यह भ्रम बैठा है। जित्नी हथ-भ्रम से धारी दुनिया को मुक्त होना ही पड़ेगा। हमें हरण को वह समझना होगा कि अपने पर अधिकार करने और दूसरों पर अधिकार करने की बात छोड़ दो। अगर हम अपने पर अधिकार करने दें, तो

उसका परिणाम सारी दुनिया पर हो सकता है। यह तालीम तो बच्चों को दी जा सकती है। हर घर में यह तालीम देनी चाहिए। जैसे हर मनुष्य को पाना और हवा चाहिए, जैसे ही ज्ञान भी चाहिए। जो चीज सब लोगों के लिए है और सब लोगों को चाहिए, वह ज़रूरी नहीं हो सकती। उसके लिए जैसे की जरूरत न होनी चाहिए। जैसे हवा मुक्त मिश्रित है, जैसे ज्ञान भी मुक्त मिश्रित चाहिए। हवा के लिए हमें भीकाकुलम् या विशालपवनम् नहीं बनना पड़ता फिर ज्ञान हासिल करने के लिए भी हमें वही बनने की जरूरत न पड़नी चाहिए। गाँव में ही ज्ञान मिले ऐसी योजना होनी चाहिए।

आज सम्पन्न गाँव-गाँव में ज्ञान पहुँचाने की योजना करने के बजाय खेती पहुँचाने की योजना करते हैं। वे कानून अशांति और दण्ड का कल रखते और उसके आधार पर दुनिया में शान्ति रखना चाहते हैं। परिणामस्वरूप दुनिया में अशान्ति ही होती है। हम समझते हैं कि इन दिनों शान्ति का किन्ताव हो रहा है उतना जमी नहीं हो रहा होगा। हम धर्म-काय के शुरू में और अंत में 'शान्तिः शान्तिः' कहते थे; लेकिन आज तो शान्ति का उच्चारण अशान्ति के लिए, पुद्गल के नाम में अजय के नाम में हो रहा है। देश देश के नेता शान्ति की बात करते हैं लेकिन उनका मित्राश्रय देश में ही है। वे समझते हैं कि लोगों पर दण्ड रखेंगे तो शान्ति होगी। हम जानते हैं, हमने किन्ती शान्ति अपनी समाज में रखी पुलिस रखने और लोगों को डरों का डर दिखाने पर उसके ब्यापार शान्ति यहाँ पड़ती। सब लोग शान्त बैठते। लेकिन वह मानविक शान्ति नहीं बाहरी शान्ति होती यह किन्ती शान्ति नहीं समझान शान्ति होती।

हमने हमेशा देखा है कि यह व्यवस्था-व्यवस्था व्यवस्था कर रहा है। पुलिस के कारण अशान्ति बढ़ती है। व्यापारी अन्धकार बढ़ते हैं। बरीलों में अन्धकार का व्यापार-व्यवस्था प्रचार किया है। बरील लोग हमें माद करें बरील-व्यवस्था को खोपन के लिए गढ़ा किया है। लेकिन उन लोगों ने ही दुनिया में अन्धकार बढ़ाने का काम किया है। व्यापारी लोग व्यवस्था करने की बजाय दे। सबसे सामान्य ठीक जगह से मिले इसी व्यवस्था और शिक्षा से करते हैं। लेकिन लोगों को इस तरह से व्यवस्था के बजाय से बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए से पुद्गल

न कुछ झिन्ना चाहते हैं। व्यापारी तो किसानों के सेवक हैं लेकिन किसान शक्ति हैं और उनके सेवक भीमान्। एक किसान एक बीब पैदा करता है तो दूसरा किसान बूढ़ी बीब। इसर की बीब ठहर पहुँचाना और ठहर की बीब इसर पहुँचाना यह व्यापारी का काम है। अगर हमारे देश के किसान गरीब हैं, तो व्यापारी भीमन् नहीं हो सकते। लेकिन व्यवस्था और सेवा के नाम पर ऐसी अल्पसंख्यक पैदा की जाती और लोगों को भ्रम किया है। इस पर रीढ़ लगाने बिना शक्ति हो नहीं सकती।

करसहायक

पृ-१ ५५

शासन-शक्ति की ओर जाने का कार्यक्रम

: ५

हमारे देश को दीर्घ प्रयत्न के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। आजादी की लड़ाई बूढ़े देशों में भी लड़ी गयी। इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, वह भी सब लोग जानते हैं। अतः इसमें हमारे देश की कोई विशेषता नहीं। फिर भी इस देश की आजादी की लड़ाई एक विशेष ढंग से लड़ी गयी। दुनिया के इतिहास में वह एक गौरव के साथ लिखी जायगी। वही देश था, जहाँ आजादी के लिए शक्तिमय ताकती का आग्रह रखा गया। हम वह दावा नहीं कर सकते कि हमने परिपूर्ण शक्ति का समुपारण किया फिर भी हमारे नेताओं का वही आग्रह रहा कि शक्ति के ठीक से ही लड़ाई हो। और कुछ देश ने दृढ़-मृदु ही कबों न हो शक्ति का प्रयत्न किया। जमीन के परिणामस्वरूप इस देश की आजादी प्राप्त हुई। हम पर भी दावा नहीं करते कि हम लोगों के प्रयत्न से ही आजादी मिली। पर अद्वार हमने की शुभारम्भ भी नहीं और उसे हम साम्राज्य भी नहीं समझते। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की प्राप्ति में दुनिया की ताकतों का भी योग है। दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति थी किन्तु कारण अनेकों को इस देश को अपने हाथ में जवाब दित करना पड़ता था। फिर भी वह मानना होगा कि उसके साथ जब कौं भी कुछ प्रयत्न किया गया और उसका बहुत ही

सुंदर अंतर इस देश के इतिहास पर हुआ। यहाँ यह भी देखने को मिला कि जिस देश के साथ हमारा लगावा था उसके साथ स्नेह संबंध बना रहा। इसमें किना मारुत का गौरव है, उसका ही ईर्ष्या का भी, यह हम जानते हैं। ऐसे एक विशेष तरीके से यहाँ की लड़ाई लड़ी गयी, इसलिये हमारे देश से बाहर की दुनिया कुछ अपेक्षा रखती है और इस देश की आगम आग दुनिया में बुलंद है। हमारे पास कोई विशेष सेना शक्ति नहीं कुछ उपधि भी कल्पना नहीं। फिर भी जो कुछ अंतर इस देश का दुनिया पर होता है, इसका कारण हमारे साधन हैं, जिससे इस देश की आबादी की लड़ाई लड़ी गयी। इसलिये हम पर एक विशेष जिम्मेदारी आती है हमें उस जिम्मेदारी की गंभीरता महसूस करनी चाहिए।

भारतज्ञान और विज्ञान

हमें समझना चाहिए कि हमारा देश कच्चा नहीं इस दृष्टिकोण का अनुमरी पुराना देश है। मैं कभी आत्मा का बखन पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे इस देश का वर्णन दीप्त पड़ता है। “विष्वा शमस्त” अर्थात् पुरातन — वह नित्य और शाश्वत है यह पुरातन है। वह है आत्मा का बखन और यही लागू होता है भारतवर्ष को। भारत के इतिहास में ही कुछ ऐसी विशेषता है, जिसके कारण दुनिया की तब इस देश की ओर है। निस्सन्देह हो दृष्टिकोण में जो मौका हिन्दुत्व को नहीं मिला वह आज मिला है। आत्मज्ञान की परंपरा इस देश में प्राचीन काल से थी।

अब विज्ञान की शक्ति भी दुनिया में प्रकट हुई है। इस पर भारत की इन प्राचीन आत्मज्ञान शक्ति और विज्ञान की आधुनिक विज्ञान शक्ति का योग हो रहा है। ज्ञान और विज्ञान का वर्ण योग होगा है वह न तब तक का धर्म आ जाता है। लेकिन वह धर्म तब होगा है जब उन ज्ञान विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश होगा है।

भारत का व्यापक चिंतन

हिन्दुत्व में आत्मा ठही है—‘मानस एव है। हम धर्म में पढ़ते हैं कि मानस का महत्त्व है। ‘सुविमान् जन’ मानस का स्वरूप को। ‘मति

न कुछ झिन्ना चाहते हैं। व्यापारी तो किसानों के डेनक हैं लेकिन किसान दरिद्र हैं और उनके डेनक भीमान्। एक किसान एक बीब पैदा करता है तो दूसरा किसान दूसरी बीब। इसपर की बीब ठहर पहुँचाना और ऊपर की बीब इसपर पहुँचाना वह व्यापारी का काम है। अगर हमारे देश के किसान गरीब हैं तो व्यापारी भीमान् नहीं हो सकते। लेकिन धनरत्न और सेवा के नाम पर ऐसी धनकृत्ता पैदा की जाती और लोगों को छुटा जाता है। इस पर रोक लगाये बिना शांति हो नहीं सकती।

बरसबाजे

स १ ५५

शासन-सुक्ति की ओर जाने का कार्यक्रम

: ५ :

हमारे देश को दीर्घ प्रयत्न के बाद स्वाधीनता प्राप्त हुई है। आबादी की सङ्ख्या दूसरे देशों में भी लड़ी गयी। इसमें बहुत त्याग करना पड़ा है, वह भी उस सोच के अन्तर्गत है। अतः इसमें हमारे देश की कोई विशेषता नहीं। फिर भी इस देश की आबादी की सङ्ख्या एक विशेष ढंग से लड़ी गयी। दुनिया के इतिहास में वह एक गौरव के साथ लिखी जायगी। वही देश था, जहाँ आबादी के लिए उच्चतम साधनों का आग्रह रखा गया। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने परिपूर्ण शांति का अनुभव किया फिर भी हमारे नेताओं का वही आग्रह था कि शांति के ठीक से ही सङ्ग्रह हो। और कुछ देश ने दृष्ट-मृष्ट ही क्यों न हो शांति का प्रयत्न किया। उनकी परिणामस्वरूप इस देश को आबादी प्राप्त हुई। हम यह भी दावा नहीं करते कि हम लोगों के प्रयत्न से ही आबादी मिली। वह आईवर हमने की गुणवत्ता भी नहीं और उद्योग हम साधकगरी भी नहीं समझते। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की प्राप्ति में दुनिया की ताकतों का भी योग है। दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति भी जिसके कारण हमें वही हो इस देश को अपने हाथ में लाना दिन रचना करिये था। फिर भी वह मनना होगा कि उसके साथ जब जहाँ भी कुछ प्रयत्न किया गया और उसका बहुत ही

सुन्दर अस्तर इस देश के इतिहास पर हुआ। यहाँ यह भी देखने को मिला कि जिस देश के साथ हमारा भगवान् या उसके साथ स्नेह संबंध बना रहा। इसमें बिना भारत का गौरव है उसका ही ईश्वर का भी, यह हम जानते हैं। ऐसे एक विशेष तरीके से यहाँ की लड़ाई लड़ी गयी, इसलिए हमारे देश से बाहर की दुनिया कुछ अपेक्षा रखती है और इस देश की आवाज आवाज दुनिया में बुलाना है। हमारे पास कोई विशेष सेना शक्ति नहीं कुछ खपति भी कम नहीं। फिर भी जो कुछ अस्तर इस देश का दुनिया पर होता है, इसका कारण हमारे सामन है, जिससे इस देश की आवाज की लड़ाई लड़ी गयी। इसलिए हम पर एक विशेष जिम्मेदारी आती है, हमें उस जिम्मेदारी की गंभीरता महसूस करनी चाहिए।

आमजन और विज्ञान

हमें समझना चाहिए कि हमारा देश बचता नहीं इस हथियार शक्ति का अन्त भरी पुगना देश है। मैं बड़ी आशा का बखन पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे इस देश का बखन दीन पढ़ता है। जिसका शास्त्रः अर्थ पुराण — ब्रह्म नित्य और शाश्वत है वह पुराण है। वह है आत्म्य का बखन और यही लागू होता है भारतवर्ष को। भारत के इतिहास में ही कुछ ऐसी विशेषता है, जिसके कारण दुनिया की नजर इस देश की ओर है। निरस्त हो इस शक्ति में जो मौका दिव्यमान को नहीं मिला वह आज मिला है। आमजन की परंपरा इस देश में प्राचीन काल से थी।

अब विज्ञान की शक्ति भी दुनिया में प्रकाश हुई है। इस शक्ति की इन प्राचीन आमजन शक्ति और विज्ञान की प्राचीन विज्ञान शक्ति का योग हो रहा है। ज्ञान और विज्ञान का नया योग होना है वह तब तक का धर्म का आना है। लेकिन वह धर्म तब होना है, जब उन ज्ञान विज्ञान का हमारा बोझ में प्रवेश होगा है।

भारत का व्यापक चिन्तन

दिव्यमान है आशा की है—“मानव एक है। इन का मैं पढ़ते हैं कि मानव का महत्त्व है। बुद्धिमान बन। मानव का स्वरूप को।” प्रति

पूर्वज मानव सुमेधका—हे मेधारी बन ! मानव्य प्रत्यक्ष करो । इस तरह मानवता की महिमा इस देश में गायी है । मानवता से कोर छोटी चीज इस देश की संस्कृति को मजबूत नहीं । यहाँ के शनिपों में कोशिश की है कि मानवता से भी क्या व्यापक हम बन सके तो करें । इसीलिए हमने यहाँ के समाज में गरीबों को भी स्थान दे दिया । मैं बहुत बार समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में अपना समाजवाद बसता है । इन दिनों पश्चिम में समाजवाद বেশ हुआ है, जिसे 'सोशलिज्म' (Socialism) कहते हैं । वह कहता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार है । किन्तु हिन्दुस्तान का समाजवाद कहता है कि मानव-समाज में हम गैर-बराबरी को शामिल करते हैं और जो रहा हम मानव को देंगे वही गरीबों को भी देंगे । वह छोटी प्रतिक्रिया नहीं बहुत विराट् समाजवाद है । इसके लिए हम सामक़ी करने हैं, उसे नहीं । उस शिक्षा से हम तो फिलिस्टीन ही नकारते हैं । वहाँ हमें गरीबों और कैदों को भी रखना देना है और मानव के समान उन्हें भी मानना है वहाँ हमें और भी बहुत व्यापक करना है । गरीबों का रक्षा राज्य भी हमें पढ़ना होगा ।

अक्सर ही व्यापक यूरोप में गरीबों की हालत हमारे देश से कहीं अधिक अच्छी है, फिर भी मान्य होगा कि हमारे समाज राज्य में जो लूरी है, वह पश्चिम के समाज-राज्य में नहीं है । वहाँ जो लूरी भेद राज्य है, वह है 'ह्यूमैनिटी' (Humanity) याने 'मानवता' । किन्तु हमारे यहाँ जो लूरी भेद राज्य है वह है 'मूलरूप' । हम यहाँ "सर्व-व्यवहिते राज्य" कहते हैं, वही वे कहते हैं : 'ग्रैंडिस्ट गुड ऑफ़ दि ग्रैंडिस्ट नंबर' (Greatest good of the greatest number) याने मानव-समाज के अधिक-से अधिक दिलों का मज्जा । वे 'उर्बेन्सोव' भी नहीं चाहते । कहते हैं, 'अधिकतम मानवोत्पन्न' होना चाहिए, पर कि हम मानवता से भी व्यापक चीज मानते हैं । साराण अक्सर ही व्यापक हमारा व्यापक बहुत मिला हुआ है । समझ है कि पश्चिमी देशवासियों की दृष्टि में हम सीधे शामिल हो फिर भी वहाँ तक व्यापक चिन्तन का लक्षण है, वहाँ का चिन्तन बहुत व्यापक हुआ है याने हम मानवता से कम कभी नहीं सोचते ।

व्यापक की दृष्टिमीय बरा

किन्तु व्यापक इस देश में एक निश्चित दशा सीख पड़ती है । यहाँ के लोग

अपने को विशिष्ट प्रातवाले समझते हैं। कोई अपने को 'धार्मिक' समझता है, कोई 'कमज', तो कोई 'जमीन'। जिस देश के लोग अपने को "साधारण" कहते थे जाने में यह है, जो अत्यंत व्यापक तथ्य है— एसा मानते थे उस देश के लोग अपने को शक्ति में ही सीमित मानते हैं। जो अपने का मानक्य से भी अधिक व्यापक समझते थे वे आब 'भारतीय' से भी अपने को कम समझने लगे। आब यह तमाशा दीज रहा है कि S R C (राजपुनस्सगठन-आयोग) ने कुछ बातें प्रकट कीं, तो एक प्रश्न खड़ा है और दूसरा नाकुरा है। एक बात में एक को आनन्द है, तो उसीमें दूसरे को दुःख। अगर एसी योजना है, तो वह सर्वाधिक योजना नहीं है। सभी काली यही है कि 'मानभूम' का हिस्सा बंगाल को मिले। जाने कुछ बंगाल की एक राय है। उसमें कांग्रेसी कम्युनिस्ट हिन्दुसमाजवादी जनसंघी समाजवादी, सभी हुए गये। अगर उन लोगों को नहीं मारनी है, तो यह इतनी बात की है कि हमने कितना मार्ग ठसते कम मिला। तब तो कुछ विशार इसलिए दुःखी है कि 'मानभूम' का हिस्सा बंगाल में जा रहा है। सबकुछ इस समय दश की यह दशा अत्यंत दयनीय है।

आपिर मानभूम भारत में ही रहगा। यह केवल एक व्यापारिक सवाल है, राष्ट्रीयतर है नहीं है। पर इसमें सङ्कुचित हान्य दीज पड़ता है। इसविषय हमें समझना चाहिए कि हम पहले में हैं। यह ठीक है कि यह एक व्यापारिक विषय है। उसमें मतभेद हो जाते हैं, तो परस्पर जवा कर फैसला कर लिये जाय। लेकिन एक दुःखी हो तो दूसरा कीरन झुड़ी यह क्या बात है। इसका तो अन्त में दर्शन होता है। शेर सुली होता है जब उसके हाथ में हिरन मरता है। जिस समय वह बड़े प्रेम और जाज से उसे पान करता है उसी समय हिरन अत्यंत दुःखी होता है। अगर शेर के हाथों से नहीं हिरन छूटकर द्विप प्य तो शेर ॥ उसे होता है और हिरन को बड़ी खुशी होती है। मान हिरन की पुरी में शेर का कुल और शेर की खुशी में हिरन का दुःख। यह मानना नहीं पड़ता है। इसविषय हमें गहराई से अपने देश के बारे में सोचना और अन्तर्मुख होना चाहिए। अगर मतभेद है, तो परस्पर जवा जलनी चाहिए, एक-दूसरे को समझना चाहिए। अगर विश्वास न रहा तो प्रम निखर अलग हो यह

करते हैं। परन्तु ऐसे समाजों में मनसोम की सम्पत्ति नहीं है। अगर हम अपने अनुचित मन गये, तो भारतीय के नाते हमारी धारणा न होगी।

हम कहना चाहते हैं कि जहाँ भाषा के अनुसार प्रान्त रचना होती है, वहाँ जनता को सहभागिता मिलती है। अब तक विज्ञान की भाषा में राज्य का कारोबार नहीं होता था जब दरबार का अनुमति ही नहीं मिलता। इसलिए भारतीय प्रान्त रचना का हम बहुत मंन में मानते हैं। लेकिन इसमें कितना कमिशन की बात होने का मुख्य कारण हमारे देश द्वारा पश्चिमी देश की रचना का अनुकरण करना ही है, यह उल्लेख है।

बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक के मद्द्

हम लोगों ने यहाँ जो राज्य बनाया, उसका परिधान दूसरे देश के लक्षणों से लेकर बनाया। किन्तु उसमें सुधार करने की सम्पत्ति है या नहीं यह देखने की बात है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है इसलिए उसका बजट पार्लमेंट पर पड़ेगा वह उत्तर प्रदेश के प्रान्तों की मातृम होता है। इसका कारण यही है कि हमने मेजरिटी का (अल्पसंख्यक का विधान) मान लिया। किन्तु हिन्दुस्तान की सम्पत्ति तो 'बहुसंख्यक परमेश्वर' की। याने महान के नियमों में पाँचों की एक राय करनी है अभी वह मानी जाती है। पर पश्चिमी देशों ने एक नया प्रकार शुरू कर दिया जिसके कारण दुनिया में अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक (Minority Majority) के समझे गये हुए। यह निश्चय एक, प्रत्यक्ष पाठ तीन विचारों को प्रकाश पाठ। बने उन समाज ने 'तीन बोले परमेश्वर, चार बोले परमेश्वर' शुरू कर दिया। 'मेजरिटी' का वह कानून हमने गलत राह से लागू किया इसलिए वे भगवें बट पाये हुए।

सच्चा का विभाजन दो

राज्य के वह देश में 'वेलफेयर स्टेट' (Welfare State) का प्रारम्भ किया गया। इस 'वेलफेयर स्टेट' का अर्थ है, अधिक सैद्धांतिक तथा कुछ लोगों के हाथों में रहेगी और वे लोगों का साथ जीवन निश्चित करेंगे। कुछ देश के ५ लाख देशों की योजना दिल्ली में होगी। जीवन के बिना यह प्रत्यक्ष है,

सभी विपरीत में दिल्ली में बात तब होगी। समाज में क्या क्या सुधार हो, राष्ट्रिय दृष्टि दृष्टि से हों भारत में सुत आसूत-में कैसे निगरान किया जाय देश में कौन सी विधि-प्रणति लागू की जाय विनियमान में किस माया का चलन चले सिनेमा किस दृष्टि से चले आदि चीजन के सभी विपरीत में दिल्ली में बोझा तब होगी। किन्तु अगर हम इतनी अधिक सत्ता केन्द्र को सारते हैं, तो सारा जन समुदाय परधीन हो जाता है, अनाथ बन जाता है। इसलिए दिल्ली की सत्ता ही कम होनी चाहिए।

परमेश्वर ने हर एक को अपनी अक्षर की अक्षरत है उतनी अक्षर बँट ही और वे धीरे-सागर में डूबन करते हैं। अगर उसने कुछ अक्षर का महार अपने पास रखा होता तो वह परीक्षा परीक्षा हो जाता। परन्तु उसने मनुष्य और प्राणियों को बुद्धि दे दी। इससे वह इतना उत्सुक रहता है कि कुछ सांग करते हैं कि वह वे ही नहीं। सर्वोत्तम सत्ता का यही लक्षण है कि उसका सामयिक विमानन होता है। सर्वोत्तम सत्ता कभी होती है, जिसके बारे में हमें यका हो कि कोई सत्ता चलाता है या नहीं। हमें भी यह यका होनी चाहिए कि दिल्ली में कोई राज्य चला रहा है या नहीं। अपने गाँव का कारोबार वह हम ही करते हैं। केन्द्रीय सत्ता हम तरह परमेश्वरीय सत्ता का अनुकरण करने-सही होनी चाहिए। उसके बदले में सारी की सारी सत्ता हम केन्द्र के हाथ में सार देते हैं। इसीलिए सभी चाहते हैं कि केन्द्र पर हमारा प्रभाव रहे।

सारा सत्ता का विमानन होना चाहिए। प्यारे से-प्यारे अधिकार ग्राम में होने चाहिए। एक गाँव हो या दो-चार-पाँच छोटे गाँव मिलकर हो लेकिन छोटे-छोटे गाँवों में पूरी सत्ता होनी चाहिए। ग्राम-ग्राम में ग्राम बोझा चले। 'बिना-बोझा' बिना में होनी चाहिए। साथ ही सारे राष्ट्र की बोझा दिल्ली में होती है। इस तरह से अपना देश नहीं बन सक्ता उसरी ताकत नहीं बनेगी। इसलिए होना यह चाहिए कि गाँव का कारोबार पूरा पूरा गाँव में ही हो। गाँव का आपात निपात रोकने का अधिकार गाँव को ही होना चाहिए। गाँव-सबसे अपने लिए जो फैसला करें वह समुदाय से हो।

आत्म की पुनाब-प्रवृत्ति के दोष

पूछी बात सोचने की है कि हम लोगों ने पश्चिम से पुनाब का जो तरीका लिया है, वह ! हम देखते हैं कि इस देश में जाति में भिन्ना पैदा है, उठना पहले नहीं था। भूमिदास ब्राह्मण और शम्भूत मेद विहार में बाहर बेलिये। कम्ब और रेड्डी मेद आत्म में दलिये। ब्राह्मण और शम्भूतमेद मेद में देखिये। इस तरह हर प्रांत में बनेक प्रकार के मेद बढ गये। सोचने की बात है कि बिठ जाति में पर राजा सम्मोहन रूप से लेकर मद्रास गांधी तक बने प्रहार किया और जो दूध भी खा था वह आज इतना क्यों बढ रहा है ? कारण क्या है कि वह पुनाब ने जाति मेद को बढ़ावा दिया। जब पुनाब से इतना भयानक परिणाम होता है तो उसके तरीके में क्या करने की जरूरत बनता है।

पुनाब से जाति-मेद की बुरि परवाह दुष्परिणाम है। वृत्त पर है कि घाब जो तरीका चलता है उसमें जिसके पाठ ब्याप्य पैदा है, वही इसमें मय हो छपता है। जिसके हाथ में ब्याप्य उपेक्ष है वही पुनाब में परवा होता है। इस हास्य में गरीब और मूक बगला की आवाज कैसे उठेगी।

और भी एक बात है। पुनाब होते हैं, परंतु जो लोग उन्हें छोड़ते हैं, उनके पीछे भी हम नहीं चलते। लाखों मल्लाहगोत्री की ओर व किन्हीं जुनता है उनके गुस्से से और उन्का प्रेरण भी हम नहीं चलते। इस तरह पुनाब से कर्ना बढ रहा है। जाति मेद बढ रहा है और अपने मनुष्य ही पुनस्त बालेंगे, इतना भी मनेका नहीं रहा।

अप्रत्यक्ष पुनाब

इसलिए आत्म की प्रत्यक्ष पुनाब-प्रवृत्ति बुराकर हमें अप्रत्यक्ष पुनाब-प्रवृत्ति बहानी चाहिए, हम वह अपनी राजद्वार लोगों के सामने रखते हैं। गाँव-गाँव में जो बेकार्य हो उसमें एक मेद नहीं लाया चाहिए। गाँव में ११ खल के ऊपर के जो लोग हीन जमीन एक साधारण सम्यकनीयी और गाँव का बहोदार बहाने के लिए, वे अपने में से सर्वगुणों से एक व्यक्ति चुनिये। इस तरह सर्व गुणों का उत्तर और पञ्चरहित नाम-रचना हर ग्राम में होनी चाहिए। उसी नाम-

समा की मादत ऊपर के चुनाव होंगे। इस तरह अप्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। अगर हम सत्ता को विभेदित कर अधि-से एक सत्ता ग्रामी में रखते हैं और वहाँ के वोटने सवानुमति से होते हैं, तो सत्ता सृजित होगी। तीसरी बात यह होगी कि ऊपर के चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से हों। यह सारा हम स्वीकार करेंगे तो भारत के अनुकूल सत्ता होगी। आज जो बहुत-से अंगरेज बने हैं, वे नहीं बढ़ेंगे। हिन्दुस्तान के कुछ नागरिकों के लिए यह सोचने की बात है।

आरोम्य का काम जनता उठा ले

दूसरी बात हमें ध्यान में रख लेनी है अगर हम मानते हैं कि हमारा सम्प्रदाय प्रजा पर पड़ा हो तो हमें दूसरे रूप से सोचना चाहिए। उसके लिए हमें सम्प्रदाय की रचना अपने विचार से करनी चाहिए, केवल पश्चिम के अनुसरण से काम न चलेगा। अंग्रेज पुलिस के सभी दलों के लोग राष्ट्र के लिए प्यासे हैं। सभी देश और राष्ट्रों की शक्ति में मजबूत हैं। वे समझ गये हैं कि इनसे पुलिस का निश्चिन्त नाश होगा कुछ काम नहीं होगा। किन्तु अगर हम शक्ति चाहते हैं, तो उसके अनुकूल रचना भी करनी होगी। करना यह होगा कि सरकार या एक-एक कार्य जनता को अपने हाथ में लेना होगा। काम कम होने-होते सरकार भी खींचे हो कर ऐसी योजना करनी होगी।

यही एक मित्राण्ड विचार है। यहाँ 'प्रम-प्रमाण' के लोग बीमारों और दुर्बलों की सेवा करते हैं। इस तरह हिन्दुस्तान के कुछ बीमारों की सेवा करने का काम जनता उठा ले तो सरकार का स्वतन्त्र विचार प्रगम हो जाएगा। और यह होगा तो बहुत कम देगी। 'प्रम-प्रमाण' निशान के मों में मजबूत बीमारों की सेवा का काम उठा लें। अगर अगर वे भी ही संस्थाएँ जिन और लोग यही काम उठा लें। फिर जनता का विचार विचार पद्धति पर निर्माण हो यही चलेगी। यी जी भी का जो पालन पड़ा है वह ठीक ही नहीं। आज हालत यह है कि सरकार पारे तो मजबूतों को दो जी जी कहें स्थान मिलना लक्ष्मी है। मजबूत इस बारे में बहुत दोल चुके हैं। यह सारा इतिहास होगा कि इस देश में एक हाथ में सरकार का ही है। हिन्दु अगर जनता दलों का किसी दल की

आप यह हम ही तय करने लगीं तो सरकार का यह एक काम कम होकर उतरी सचा सीध हो आयगी। इस तरह देश को एक ओर आगवदी मिल आयगी। पर आम आन्दोलन ने लिए कौन-सी पद्धति चलाई जाय यह सरकार सोचती है और हम कहते हैं : 'यह बड़ा कुप्रम है।'

शिष्टाचार सरकार के हाथ में न हो

दुर्लभ मित्रता लीजिये। अथ शिष्टाचार पर राजस्व का नियन्त्रण है। आ टेक्स्ट बुक' उक्त प्रवेश की सरकार तय करे। यही उक्त प्रश्न के उन बच्चों को पढ़नी होगी। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने दिमागों में आपने विचार दूँकने की शक्ति सरकार के हाथों में आवे। अगर सरकार कम्युनिस्ट होगी, तो यह बच्चों को कम्युनिज्म सिखायेगी। फासिस्ट हो तो फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोच सिल हो तो बच्चों को सोशलिज्म सीखना होगा और पूँजीवादी हो तो सर्वन पूँजीवाद का गौरव सिखाया जायगा। सरकार प्लासिगवादी हो तो प्लासिग की मरिमा बच्चों के दिमाग में दूँकी जायगी। मतलब यह है कि बच्चों के दिमाग की आगवदी नहीं रहेगी। इसलिये हमारे देश में मना गया था कि शिष्टाचार पर राज की सख्य होनी ही नहीं चाहिये। लोपीनि शुद्ध पर कमरेब की सख्य नहीं चल सकती थी। कम्युनि का लड़का श्रीराम देव कनकर लोपीनि ने पत गला और लोपीनि कृष्ण का सुरामा के साथ लकड़ी पीरने का काम देते थे। यहाँ कौन-सी टेक्स्ट बुक' चलानी चाहिये यह कमरेब न पेटता था। अरिब सख्य या राज-रक्षा शिष्टाचार पर इरमिब नहीं चल पाती थी। परिणाम यह हुआ कि लकड़ठ मर्या में आम मित्रता निवार लकड़ठ है उठना नहीं नहीं देता जाता। दिव्य बर्मे के अन्तर छ' छ' बर्जन मित्रों और वे भी परस्पर एक दूसरे का मित्रोब करते थे। उठना विचार का स्वातन्त्र्य यहा चला। इसका कारण यही है कि राजस्व का बोह बानू शिष्टाचार पर नहीं था।

राज्य अगर आम भी हिन्दुस्थान में लोगों की तरफ से शिष्टाचार की मोकना चलेगी और सरकार का शिष्टाचार निम्न हो जायगा तो हिन्दुस्थान को और एक सख्य मिल आयगी। उक्त तरह सरकार का एक एक कार्य बनता है

हाथ में आयेगा और सरकार भी सत्ता खींच हाठी आयगी, तो दुनिया में अहिंसा और शान्ति टिक पायेगी। नहीं तो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में लोग रहेंगे तो समझ लें कि दुनिया खतरे में है।

छोकराहा का डोंग

क्या आप यह समझते हैं कि आपको मतदान का अधिकार मिला। संसिध आपके हाथ में सचमुच सत्ता आ गयी? कलकत्ते में गांधी के पुन की नदियाँ बहती हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि वहाँ के लोग उसके लिए अनुकूल हैं? उत्तर प्रदेश में गो बध की कन्दी हो गयी तो क्या उत्तर प्रदेश का लोकमत बंगाल से अलग हो गया? बात यह है कि यहाँ लोकमत का कोई खाल ही नहीं। बंगाल का मुख्य मन्त्री किस तरह सोचता है उसी तरह वहाँ का काम चलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में शराब की नयी बहती है। काशी में कितनी बड़ी विशाल गंगा नदी बहती है उतनी ही विशाल शराब की नदी भी। उत्तर मद्रास और बम्बे में शराब की बड़ी है। तो क्या आप समझते हैं कि मद्रास और मद्रास का लोकमत शराब के किट्ट और शिरार तथा उत्तर प्रदेश का अनुकूल है? स्पष्ट है कि अगर अच्छा मुख्य मन्त्री आये तो राज्य अच्छा और गलत आये, तो राज्य गलत। मुगलों के राज्य में भी तो खी होख था। अकबर आया तो अच्छा राज्य बना और औरगजेब आया तो खराब। जैसे उत समय लोकमत का कोई खाल ही था। जैसे आज भी नहीं है कल्पि भोव्या (Voting) का लोंग अकस्म पला है।

कहने के लिए तो ये सारे आपके 'चे-ऊ' कहलायेंगे। आप मालिक हैं, पॉप सारा के लिए आपने 'न नौकरी' को पुना है। लेकिन अगर हम मालिक आपस न रहेंगे तो वे ही नौकर बला 'पके मालिक' बन खड़ेगे। और वे कहते हैं कि आपके बन्धन के लिए हमारे हाथ में प्याण से बंधन सत्ता होनी चाहिए। इसका नाम है कल्याणकारी राज्य (Welfare State)। किन्तु यह न यह कहना हमने की तमी से दिगुल्लान पणपीन हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या १५ अगस्त १९४७ हमारा स्वतन्त्रता-दिन है या परतन्त्रता-दिन? कभीक

कृष्णा-गोशरी की तरीवाली ९ एकड़ जमीन याने महाराष्ट्र की ५ एकड़ जमीन। यहाँ ९ एकड़ तरीवाला मनुष्य लड़ावीर बनेगा। इतनी जमीन रखने के लिए कम्युनिस्ट राबी हैं, तो वृक्षों की बात ही क्या? फिर भी मान लीजिये कि कानून से यह काम किया जायगा, तो क्या लागों में प्रेम और धन शक्ति पैदा होगी? इसीलिए बुनिया का भ्रान्त की तरह ध्यान है।

लोक शक्ति के जरिये ऐसे भिलाव्य काय होने का रहे हैं, किसी भाव तक किसीने कल्पना ठक नहीं की क्योंकि इसमें धन शक्ति बहुत ही है। लोग प्रेम से जमीन दान करते हैं और एक मजदूर इस करते हैं। यह एक ऐसा कार्य होगा जिससे बुनिया के दूसरे मजदूर इस हो सकेंगे। मान लीजिये, भ्रान्त का काम धन शक्ति से हो गया और गाँव-गाँव में प्रेम से जमीन दान गयी तो स्थिति बहुत काम होगा। कांग्रेस के लोग भी इस दान मिले हैं। यहाँ जमीन की माला किन्ना मिट गयी, तो अब यहाँ सरकार के कानून को कौन चुकाने दे? अगर गाँव-गाँव के लोग तब करें कि हम जमीन की माला-मालत नही रखेंगे तो कौन उनके सिर पर माला-मालत धोयेगा?

सच्चा विचार की ही जगह, व्यक्ति की नहीं

इस तरह अपने देश का एक एक मजदूर सरकार निरपेक्ष धन शक्ति से इस करना चाहिये। नहीं तो सारी सच्चा सरकार के हाथ में रहेगी और बुनिया में शक्ति रहना मुश्किल हो जायगा। अभी पाकिस्तान ने अपना राजधानी बंगलूर के लिए अमेरिका की मदद लेना तय किया। उस समय अगर पश्चिम नहर का निर्माण टिकाने पर नहीं रहता और वे करते कि 'हम सबसे मुझ के लिए तैयार होना चाहिये' तो क्या हिन्दुस्तान में अराजकता का बाढ़ क्या पैदा न होता? लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमें एक ऐसे मनुष्य मिले हैं, किसी अराजक टिकाने पर है। याने हिन्दुस्तान में शांति रखना या देश को अराजक में डुबाना यह साथ पश्चिम नहर पर निर्भर है। इस तरह किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारे देश को ऊपर उठाने या नीचे गिराने की शक्ति कानून से देना गलत है। अगर किसीके पाठ नैतिक शक्ति हो और साथ उठने सज्जद मानते

हो तो भूमि बाग है। गांधीजी की सच्चा हिन्दुत्वान पर चरती थी सेमिन न-
नेतिक सच्चा थी। उन लोग उनकी बात मानने या न मानने के लिए मुक्त थे।
इस तरह महापुरुषों की नैतिक सच्चा चले तो उसमें कोई डर नहीं।
सेमिन देश को बनाने या मिटा देने की बान्नी सत्य निम्नी एक के हाथ में
देव्य गलत है।

हम तो यह भी चाहते हैं कि लोग नैतिक सत्य भी जिना छोड़े-उमके
कबूल न करें। बाय यह नहीं चाहता कि बाय की तपस्या देवदर घास लोग
उसकी बात निज समझे कबूल करें। यह यही चाहता है कि उसकी बात आपकी
बैचे सभी आप उसे स्वीकार करें। हमने सब कहिर निचा है कि
हमारी बात समझे निज कोई हमें राज देगा तां उससे हमें गुन होगा। हमारी
कत समझकर कोई गलत बेठा है, तो हमें खुशी होती है। हम चाहते हैं जन शक्ति
और लोग हृदय का उद्वार। हम चाहते हैं कि सामूहिक धनस्य-शक्ति प्रकाश
हो समुदाय की निज शुद्धि हो। "स प्रकार की शक्ति प्रकट निचे जिना बनना
बेठ और बुनियाद गजरे से नहीं बनेगी।

निम्नलिखित

२०-१०-५५

[प्रेम समाज के वापिकोष्ठ में दिया गया प्रवचन]

ईसाइयों का सेवा-काय

आप जो काम कर रहे हैं, उससे मगवान् को अत्यन्त प्रसन्नता होती है। तुम्हें जो सेवा से बढकर मगवान् को संतुष्ट करनेवाला दूसरा कोई काम नहीं है। उस 'रामरूप्य मिशन' की तरफ से भी बग़ाइ बग़ाइ सेवा काय चलते हैं। 'रामरूप्य मिशन' तो दुनिया में मशहूर ही है, पर हिन्दुस्तान में शायद पहली बार 'रामरूप्य मिशन' काय सेवा-कार्य कर रहा है। ईसाइ लोगों को मिशनरी काय की प्रेरणा इनामसीह से मिली है। इनामसीह बख़्शारी और परम प्रमी से वे महारोगियों और दुखियों के बीच जाते तथा अपने स्वयं से उन्हें शान्त करते थे। उस पवित्र स्मृति से प्रेरित होकर ईसा के अनुपायी मुनिकामर सेवा के लिए गये। किन्तु उनके मन में ऐसा कुछ रहता है कि हम दूसरों को 'साई' काम की दीक्षा देंगे तभी प्रेम मार्ग पूरा होगा। उन्हें में इसविषय दोष नहीं देता लेकिन यह अदृश्य करता हूँ कि यह ख़ाम बसना है। अगर वह न होती तो यह काय अभिन रमणीय और अधिक उन्नत होता। फिर भी उन्होंने जो काम किया उसकी उम्मीदलाय कुछ कम नहीं है।

शुद्ध प्रदाम्य और सेवा शून्य भक्ति

रामरूप्य मिशनवाले अद्वैत-सिद्धांत से स्तुति और प्रशंसा पाते हैं। उन्हें प्रशंसा का सुन्दर स्थान मिला गया। लेकिन हिन्दुस्तान में अद्वैत विमकुल शुद्ध पाया गया था। अद्वैती ज्ञान-से-प्राप्त निष्किय हो गये थे। इसलिए प्रेम का प्रथम अद्वैत में होना चाहिए, इसका ज्ञान हिन्दुस्तान को नहीं होता था। प्रेम का प्रथम हिन्दुस्तान में भक्ति-मार्ग में दीया पहला है, पर वहाँ पर अभी भी कि यह सेवा में परिणत नहीं हुआ। भक्त उसके लिए ध्यान और प्रेम करते हैं,

लेकिन इनके बर्न की परिस्थिति परिस्थिति ध्वनशील मूर्ति पूजा में हो गये । मूर्ति के ध्वन तक ही वह बर्न सीमित हो गया । वे मुख्य भगवान् की मूर्ति को बगले में फिर उसके स्नान का एक नाटक करते हैं और फिर उसे स्थान का नाटक करते हैं । यह भी भगवान् सोते हैं, तो उनके सुनाने का एक नाटक होता है । पर वह तो एक किङ्करगान हुआ । ध्वन के धारे गों की सेवा फिर छह हो बुलना नमूना मन्दिर में कहा करते थे । अगर बार बने गों के उन लोग बड़े ऐस्य चाहते तो भगवान् को भी बार बने उठाते थे । अगर चाहते कि गों के कुछ लोग मुझ छह बने सुन्दर के समान स्नान करें, तो भगवान् भी सुन्दर के समान स्नान करते थे । अगर वे चाहते कि छह बने छह बार निश्चित भोजन हो तो भगवान् भी छह बने भोजन करते थे । अगर वे चाहते कि गों के लोग भिन्नेम देवदर गों में म गिगाई और यह मैं नौ बने सो बने तो भगवान् भी रात में नौ बने सो करते थे । इस छह छह गों के जीवन को नियमित करने की सुविधा उन्होंने निराली । उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था । आप किन्ने दक्षिण में जायें, आपसे "छ बात का इर्थन होगा । दक्षिण के छोटे छोटे गाँवों में भी बीच में बहुत ही बड़ा मन्दिर होता है । कुछ गों के लोगों के जीवन का निर्वन्धन वह मन्दिर करता है ।

वह उन अच्छा था फिर भी भक्ति मार्ग उस मूर्ति के ध्वन में परिमल हो गया । बुद्धी लोगों की सेवा में वह प्रकट नहीं हुआ । वं घर के लोगों की सेवा करते और घर घर को सेवा होती है उसे ही पर्यन्त मानते हैं । लेकिन ध्याय समाज की स्थिति ऐसी है कि इतनी सेवा पूरी नहीं हो सकती । घर में भी कहाँ सेवा करेगा ? घर में कोई बीमार पड़े तो सोने के लिए अच्छी चमक नहीं । एक ही छोट-सा कमरा है उसीके अन्दर बूझा जाता है छह पुर्ण फैला दे । ऐसी स्थिति में बीमार की सेवा कहाँ हो सकती है ? इसलिए घर घर भक्ति की सेवा कर सेवा काय रहस्य हुआ ऐसा नहीं । इसलिए भक्ति-मार्ग की परिस्थिति प्रत्यक्ष सेवा में होनी चाहिए । वह नहीं हुई । इसलिए भक्ति मार्ग में अभी रह गये ।

और देख कि अभी मैंने कहा, करित इन्ना शुष्क हो गया कि कुछ काम

ही नहीं करता था। खाना होता, तो वह लाचारी से खाता, मिठाई माँगनी पड़ती, तो माँगता, पर वह खाना अपने उदर में बांधकर समझता था। इस तरह कायमान को ही बांधकर माननेवाला बेहान्त पैला और उससे शुष्कता आ गयी। मैं कहना करता हूँ कि प्रेम का अत्यन्त प्रकट पिला में होता है। और अद्वैत पूरा होता है तो बाह्य क्रिया समाप्त होती है। ऐसा कोई मरान् अद्वैती हो तो उसके दर्शन में ही बुद्धि बुर होगी। परन्तु ऐसा महात्मा लाखों कपड़ों में एक होता है। उसके नाम से अद्वैत विचार के लोग शुष्क बन जायें, क्रियाहीन हो जायें तो उसमें कोई जीव नहीं रहेगा।

अद्वैत और भक्ति-मार्ग में संशोधन

बापू हिन्दुस्तान में पहली बार रामकृष्ण मिशन द्वारा अद्वैत से प्रेरित होकर पूर्ण प्रेम की सेवा शुरू हुई और परती ही बार में महात्मा गांधी द्वारा भक्ति-मार्ग के तौर पर समाज-सेवा शुरू हुई। रामकृष्ण के शिष्यों ने अद्वैत-कार्य में प्रेम का प्रकट सेवा में पिला। महात्मा गांधी ने परमेश्वर की भक्ति का सारस्वत मानव-सेवा में सिलाया। इस तरह आधुनिक समय में भक्ति मार्ग और अद्वैत-तत्त्व का बहुत संशोधन हुआ। इसी परंपरा में मैं प्रेम-समाजतापे आये हूँ।

अगर लोग न ऐसी संस्थाएँ उसे बहुत से सेवा कार्य उठा लेंगे तो सरकार का काम छोड़ दो। ये काम का सरकार में देना चाहती है। तो अगर दे और देनी भी चाहिए। किन्तु यह हिन्दुस्थान का कुल सेवा-कार्य सामाजिक सेवा उठा ले तो माधुर्ष्य के रूप का दर्शन होगा।

समाज में अद्वैत न हो

सरकार का एक एक काम लोगों के हाथ में आना चाहिए और सरकार की सेवा करने का एक भी व्यक्ति हो। यह सेवा कार्य होगा कि हिन्दुस्थान की बाह्य उभारवादी से उठा लगी है। यह मैं उगरी उलम दलित प्रेम हो लगी है। फिर भी उनमें एक राई है। अगर समाज में अद्वैत का भाव रहा, तो वह सेवा भक्ति नहीं हो लगी। अगर समाज में अद्वैत का भाव

हो गया तो वही सेवा भक्ति हो जाती है। मैं क्यों की सेवा करती है और क्यों मैं की सेवा। ठठमें अगर अहंकार का अंश न रहे, तो वही भगवान् की पूजा हो सकती है। लेकिन अगर मैं के मन में यह एकाग्र रहे कि वह तो मेरा स्वामी है तो वह साधारण सेवा होगी भक्ति नहीं। सेवा को भक्ति का सर्वोत्तम भक्ति का रूप का धर्म है, अगर ठठमें अहंकार न हो। मैं जो कुछ दोन लोग आते उन्हें वह मान न हो कि वह हम पर उपकार हो रहा है। अगर उनमें मन में ऐसा विचार आता, तो हम कहेंगे कि ये उपकारक नहीं करी हो गये। हमारे मन में यही मान्यता होनी चाहिए और यही अनुभव होना चाहिए कि वे 'अनाथ' कहलानेवाले अनाथ नहीं हमारे नाथ हैं। भगवान् ने इनका रूप बरखा बिना है। उन सेठ लेनेवाले बीमारों के मन में भी वह मान्यता न होनी चाहिए कि अनुभूत अनुभूत भक्ति हमारी सेवा कर रहे हैं। यही मान्यता होनी चाहिए कि भगवान् इनके रूप में मेरी सेवा करता है। अगर मैं सेवा में दासित हो जाऊँ तो सेवा सर्वोत्तम भक्ति का अंश है।

नितायपचक्र

१०-१०-५५

सर्वोदय में शत-प्रतिशत प्राप्ति और पम्पिक सेक्टर : ७ :

हमें परिचय से बहुत बने सीखनी हैं। रात-रात जितान की। लेकिन मैं एक समझौता का समझौता है, हमें ठठमें बहुत कम सीखना है। वेठ समझौता के बारे में परिचयी मर्यादों में बहुत धारित सिद्धा गया है, फिर भी हमारी संवृति अलग ही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता धर्म है। आत्मे विषयक के लक्षण में गुना होगा कि मिलने अपने इच्छित पर पाए रख दे करनी प्रशंसा स्थिर है। वह केवल बर्त के धर्मशास्त्र ने ही नहीं बल्कि राज मंत्र शास्त्र ने भी कहा है। 'धर्म की तुल्य शक्ति इच्छित-विग्रह है' यह वाक्य ने भी लिखा है। गोविन्द धर्मशास्त्र का लोचन नहीं वह तो एक अमरशास्त्र और राजनीतिशास्त्र का। धर्म यह है कि धर्म से समझ बनता है और जिस समाज में लोग धर्म नहीं रखते, वहाँ पूरा पड़ती है।

प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का वाद

आज सभी लोग समाजवाद की बातें करते हैं। कामचलाव कन्ती है कि हमें समाजवादी समग्र रचना करनी चाहिए। यह बड़ी खुरी की बात है। लेकिन समाजवाद सब बनता है जब एक एक व्यक्ति उपमशीन बन। जहाँ समाज का हर एक व्यक्ति अपने को समाज से असंग मानता है वहाँ समाजवाद नहीं बन पाता। समाजवादी सब माननेवाले व्यक्ति ही समाजवादी बन सकते हैं। जब हर व्यक्ति यह माने कि हमें अपनी सारी शक्ति समाज को समर्पित करनी है, तभी समाजवाद बन सकता है।

आजकल तो देश के लिए आर्थिक योजना (प्लानिंग) बनाने की भी बड़ी चर्चा चल रही है। वहाँ भगवान् चल रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को कितना कितना महत्व दिया जाय—कितने काम समाज के हाथ में और कितने काम व्यक्ति के हाथ में दिये जायें। किन्तु यह गो ऐसा सवाल है कि कितना काम अगुस्तियों से और कितना काम हाथ से दिया जाय? जनता के हाथ में ज्यादा काम दिया जाय तो समाजवादी। फिर दोनों के बीच सामन्त बेदमनी की बात चलती है। कहा जाता है कि 'प्राइवेट' सेक्टर में ५ प्रतिशत और पब्लिक सेक्टर में ५ प्रतिशत शक्ति ही जाय। बाद में धीरे धीरे व्यक्ति के हाथ से कम करते हुए समाज का हिस्सा बढ़ावें तो आखिर व्यक्ति का हिस्सा शून्य बनकर समाज का हिस्सा ही १० प्रतिशत बन जाएगा।

सर्वोद्यम में होना के हाथ से प्रतिष्ठित शक्ति

लोग पूछते हैं कि सर्वोद्यम को खोजना क्या है? तो हम उत्तर देते हैं कि हममें व्यक्ति के हाथ में १ प्रतिशत और समाज के हाथ में भी १ प्रतिशत शक्ति की व्याख्या है। दोनों मिलकर १। यह हमारा सर्वोद्यम-गणित है जो पल्लटेघर की यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। जैसे परिवार में हर एक व्यक्ति के हाथ में छे प्रतिशत शक्ति होती है—बाप केरा और माँ की शक्ति ॥ बेटावा नहीं होता परिवार के व्यक्ति और परिवार के बीच कोई भेद नहीं होता—जैसे

की व्यक्ति और समाज के बीच कोई फर्क नहीं है। वह भारतीय सम्प्रदाय का विचार है। व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को देगा और समाज भी हर एक व्यक्ति का पूरी स्तुति देगा। उसके बिना ही पूरी योजना समाज में होगी। यही है हमारी सर्वोच्च योजना। यहाँ 'प्रोटेस्ट गुड ग्राफ़ि' 'प्रोटेस्ट नॉट्स' नहीं चलता। यहाँ वो सर्वोच्च हिस्से रहता चलता है। यानी हम मित्र मित्र व्यक्तियों में विरोध पैदा कर समाज रचना करना नहीं चाहते। 'सा रे ग म प न नि सा' के साथ चलते हुए जो इनमें कोई विरोध नहीं है। सत्ता समुचित उपयोग करके हमें उत्तम समीत मिलता है। कलम का—इन पर भावनाओं में कोई विरोध नहीं कर मित्र उत्तम साहित्य और प्रयत्न करता है। पहरों में विरोध नहीं होगा। सब मित्रों के सुख योजना हो सकता है। हममें योजना करने की कुशलता चाहिए। कुशलतापूर्वक योजना होने पर समाज को हर एक व्यक्ति की पूरी सेवा मिलेगी। किंतु हमने वो पश्चिम का समाजवाद और राजनीति का अनायास है। इसका 'मेजरिटी' और 'माइनॉरिटी' का ही सवाल चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप सारी दुनिया में नयी व्यक्ति खड़ी हो गयी है। सब मित्रों को कोई बात बन कर देना ही नहीं रहा।

पश्चिम की सदाचर चिन्तन-प्रवृत्ति का अभिराज

यह सदाचर पश्चिम से आये हुए समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र का ही परिणाम है। हमें समाज का सेवा देने की जगह सब पर बल देने वाला काम इसी तरह विचार चलता है। हमें चिन्तन वर्तमान प्रचलन नहीं है। प्रचलन होता है। एक मजदूर का भी आपकी सुनाईगा। अपनी सत्तुत आया है 'हक' के लिए कोई चन्द ही नहीं है। हक का समुदाय 'अधिकार' निम्न आता है। अजित तत्त्व में 'अधिकार' का अर्थ होता है, तत्त्व। 'समुदायिक' कार्य। इसका समुदाय का अर्थकार 'वर्तन' का अर्थकार है। हमारे यहाँ परिवार में माँ काप और लड़क के हक के बारे में नहीं वर्तमान के बारे में सोचा जाता है। यही हमारी भारतीय चिन्तन प्रवृत्ति है। इसके विपरीत पश्चिम से आयी प्रवृत्ति सदाचर विरोधी दिव बनते हैं। अन्तर-रूप आज सुदृष्टि के दिव भी परस्परविरोध होने

लगे हैं। विद्यार्थियों की अपने गुरु के विरुद्ध 'पे-रेशन' या संभारें बनती हैं। 'मस्तिश भारत' विद्यार्थी सभ खे बन गया अन 'अप्रिल भारत' नेत्र सभ बनना ही बाको है।

इस तरह ब्राह्म परिवर्धम के इस चिन्तन से हमारे समाज के डुकड़े डुकड़े हो रहे हैं। 'सारा समाज एक परिवार है' यह मानना ही हम भूल गये हैं। पुरुषने बमाने में सिर्फ ब्रह्म मेद से पर ब्रह्म "समे बग-मे" भी आ गया है। पहले तो कुम्हार, चमार और ठेली के कर्तव्य में कोई बिरोध नहीं था दरवा न हा ऐसी पाबना थी। लेकिन ब्राह्म उसमें ऊँच नीचता आ गयी और ठहरन कारण ब्रह्म मेरी में पदवी आ गयी। परिवर्धम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में मेद बन्द ही था है।

भूदान में भारतीयता का गुण

सर्वोन्नत समाज-रचना ब्रह्म ही प्रदान की है। हमारा एक ही मर्यादित धर्म है। हम सब दुनिया की अपने दग से सेवा करना चाहते हैं। हम न तो दुनिया को ब्रह्मना चाहते हैं और न बसते दर्य को लुप्तवाना ही चाहते हैं। बहरवालों को पूरी आजादी मिले और हमारे देश का भी आजादी रहे ऐसी हमारी कोयिष्ट होगी। एक का आजादी का दूसरे से बिरोध नहीं हो सकता। ऐसा समाज कर्तव्य प्रदान होगा और उसका आचार सम्य और बिरुद्ध होगा। बसमें हर एक व्यक्ति अपनी नारी देगा समाज को समर्पित करने के लिए हर हमेशा उम्मुक्त रहेगा।

हमारा यह भूदान-यज्ञ इभीलिए इतना लोक प्रप हुआ कि हम लोगों की भांग नहीं लग बरना मिटाते हैं। यह बार होगी पटना नहीं है। हिन्दुस्तान की नहीं दुनिया के भी इतना में अभी बार लाप लोगों ने भूमिदान नहीं दिया है। इतने सारी दुनिया का पवन लीया है। इसमें कुछ भी बकवस्ती नहीं का गयी प्रेम व समझा गया और इतना दान मिल गया। हमें अभी तक एक भी शठ ऐसा नहीं मिला जिन्ने दान देने व इनकार किया हो। बिरुद्धे मोहक कर दिए रि हम दान नहीं दे सकते, लेकिन 'दान देना उचित है

बह सभी मानते हैं। बाहर मोह जाने में भी कुछ समय लगता ही है। किन्तु हम क्यों गये, क्यों हमने अत्यन्त शांति और उत्साह से हमारी बात सुनी। इसका कारण यही है कि भारतीयता वैसी कोई चीज है, जिसका गुण इस आन्दोलन में प्रकट होता है। हम समझते हैं कि इस काम से नौजवानों में बड़ा उत्साह आना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में त्याग का मोहा नहीं, बर चीजन नीरव होता है।

कम्युनिस्टों का २० एक्ट का सीरिंग

लेना हमसे जानून द्वारा भूमि समस्या का इस करने के लिए कहते हैं। पर हम कहते हैं कि हम न तो कमी चुनाव के लिए लड़े हुए और न कमी होने ही चाहते हैं। चुनाव के समय भी गण-व्यवहार की तरह कार्य की परवाना लख जारी रही। इस तरह हमसे चुनाव का कार्य आका नहीं। लेकिन आपने सरकार का चुनाव है। अब ठहरे जानून बनाना चाहते हैं तो बनाने हम रोक्ते नहीं। लेकिन सरकार क्या कर सकता है? इसी का यन्त्र कावेर के हाथ में है। लेकिन समझ लो कि सरकार कम्युनिस्टों की हो जब लो गरीबों के पक्षधरी समझे करते हैं, तो वे जाग भी नहीं चाहते हैं कि २० एक्ट बेट लैंड का सीरिंग हो। गोरामरी हम्बा की २० एक्ट बेट लैंड का क्या है, एक लाख रुपये। अब हो लोबें कि फिर इस 'सीरिंग' से गरीबों को क्या मिलेगा? लेकिन स्पष्ट कहता है कि जैसे इस पानी और धूम की रोशनी का कोई मणिक नदी बेटे ही कमीन का भी कोई मणिक नहीं हो सकता। इसलिए गाँव के सभी लोगों को जो भूमि की वारस बनना चाहते हैं भूमि मिलनी चाहिए। इन समझे होने पर अगर कुछ बने तो हो बार एक्ट मिलीके पास बाँटकर देने में कोई उत्र नहीं।

कलकत्ता में भूमि हमारी जाया है और हम उनके लेखक हैं। इनके बदले अगर हम भूमि के मणिक बनते हैं, तो आश्चर्य करते हैं। लेकिन इन दिनों की बात बन नहीं है। यों यों के उजोग हूँ मने। फिर लोबें ने पैरे के लिए कमीन केबन शुरू किया जिससे कमीन काहुसर और कलकत्ता के हाथ बली गयी। कमीन पर नीमा लगना शुरू हुआ। नहीं तो कमीन लौटने देने की चीज

नहीं है। उसकी कीमत पैस से नहीं आँकी जा सकती। लोग सुनाते हैं कि वहाँ की भूमि बढ़ी मँहगी है पाँच हजार रुपये एकड़ की है। लेकिन इस तरह भूमि की कीमत करना गलत है। क्या आप अपनी माँ की इस तरह कीमत लगाते हैं? महापुरुषों में माँ की कितनी कीमत है उससे ज्यादा कीमत हमारी माँ की है, क्योंकि महापुरुषों की माँ कुसूर है और हमारी माँ सुन्दर है—इस तरह जो लड़के अपनी माँ की कीमत रुपये में करते होंगे वे माँ की क्या सेवा करेंगे। माँ कुसूर हो या सुसूर उसकी कीमत रुपये में नहीं हो सकती। वह अमूल्य है, उसका प्रेम कुसूर नहीं होता। कुसूर लेखकर उसकी कीमत नहीं की जा सकती। इसी तरह ज़ादे भूमि कम फसल दे या ज्यादा वह हमारी माँ है और अमूल्य है।

पीछपुरख

८-११ ५५

साम्ययोग और साम्यवाद

८१

जिस तरह कुछ मजदूरों ने मक में चलनेवाली पशु-हिंसा का समाप्त होना में लेकर दुनिया में कबूआ का बिचार फैलाया उसी तरह हम भी भूमि-समस्या का में लेकर सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट की कल्पना मियने का बिचार दुनिया में फैलाना चाहते हैं। नूबान आन्दोलन को हमने साम्ययोग का 'आन्दोलन' कहा है जो दुनिया में साम्य चलनेवाले 'साम्यवाद' से सर्वथा भिन्न है। साम्यवाद को हम एक ऊँचा और उदार बिचार मानते हैं। वह हर हालत में पूँबीया से बेतर है फिर भी उसमें जो बड़ प्रकार के दोष हैं उनका विचार भी हम बनता के सामने रखना आवश्यक मानते हैं। उसकी मुख्य न्यूनता है उसका पूँबीया की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा होना। जो बिचार प्रतिक्रियात्मक पैदा होता है, वह व्यापक नहीं हो सकता उसका दायरा सीमित बन जाता है। इसलिए साम्यवाद में कुछ मर्यादाएँ आ गयी हैं। किन्तु साम्ययोग में ऐसी कोई मर्यादा नहीं बर एक व्यापक जीवन दर्शन है।

उद्देश्य सीमित पर प्रकार व्यापक रहे

आम एक घर में वेहात के मकसूरों में भ्रमभान आन्दोलन चलाने की इच्छा प्रकट की। मैंने उनसे कहा कि भ्रमभान केवल मकसूरों से ही क्यों लिया जाय कुल मानव समाज से क्यों नहीं? वह ठीक है कि आरम्भ में मकसूर ही भ्रमभान लेगे, लेकिन प्रोग्रेसर व्यापारी मजदूर आदि सभी से वह भ्रमभान क्यों न मोंगा जाय? इस अरत्ता आन्दोलन मकसूरों तक ही सीमित क्यों करें? अथवा हम किन्हीं मकसूरों से ही भ्रमभान मोंगे तो मकसूर और गैर मकसूर ऐसे दो दुश्मने बन जायेंगे। इस तरह दुश्मने करने से आरम्भ में ही हम अपनी छात्र बचकें। इसलिए हमारा निष्कार ऐसा होना चाहिए, जो सभी मानवता के लिए लागू हो। चाहे उतना उद्देश्य सीमित क्यों न हो पर उतना प्रकार का तरीका व्यापक होना चाहिए। भूदान-आन्दोलन का उद्देश्य सीमित है पर उतना तरीका खरौं मुनिष्य को लागू होता है। सुपनावाक्य हर बीब को समान उच्छ्वा देता है, पर कोई बीब कम उच्छ्वा लेती है, वो कोई ज्यादा। सूर्य तिरछों से बर्द हों पिपलेगा पानी नहीं पानी छ मिर्च गरम हो जायगा। पानी से मिट्टी ज्यादा गरम होगी मिट्टी से पत्थर और पत्थर से लाहा ज्यादा गरम हो जायगा। अगर सूर्य-तिरछों का अतर हर बीब पर कम भेरी होगा तिर भी सूर्य बभी यह नहीं बदेगा कि मैं बर्द को तिरवाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। व- जानता है कि मेरी तिरछों से लाहा मरी बर्द ही तिरवेगा तिर भी वह बदेगा कि मैं कुल मुनिष्य का गरम करने काय हूँ। वह अपने प्रचार को सीमित मनी करेगा इसी तरह पानी भी नारिपत के धेड़ में जाने से मगुन बल विश बरेगा मिर्च के पात बनने से खीना और बगत क खेरे के कम बनने से मगुनमा कम विश बरेगा। इस तरह फमी का अलग अलग पर्यगुम हात है। पानी में खीनी और मिट्टी तिरच (गल) जानगी पर पत्थर का लाहा नहीं। तिर भी पानी की बोखिछ सारी मुनिष्य पर प्रभाव डालने की होमी।

गामबासी का अम अरमा चाहिए

गराउ, का तिरच मान् होय है व- नीमित बापरे में मरी रहता। हर्नकर हमें हरपक से भ्रमभान लेना है। हमारा पराक्रम जाना ल- वह अथर

हो सकेगा। हम चाहते हैं कि भारतीय मजदूर का भेद ही न रहे। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक एक पयस अर्जमान दे। आग देश में उत्पादन बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 'उत्पादन बढ़ाओ उत्पादन बढ़ाओ'। लेकिन क्या खेतों और कारखानों में काम करनेवाले मजदूर आठ के घंटे नौ घंटे काम करें—यही कोई उत्पादन बढ़ाने का तरीका है। होना तो यह चाहिए कि आम की प्रतिष्ठा बढ़े। गांधीजी ने बिदगीमर कर प्रकार के काम किये। मगी काम और खमार का काम भी किया कुड्डोगियों की सेवा की राजनीति पर व्याख्यान और गीता पर प्रवचन दिये। वे निश्चित कहते थे और जिस दिन चले गये उस दिन भी उनका कहना पूरा हो चुका था। उन्होंने यह सब इसलिए किया कि वे दुनिया के सामने यह विचार रखना चाहते थे कि 'जो शक्स दया है उसे कुछ न कुछ पैदा करना चाहिए। इसलिए हम व्यापारी बड़ीछ, मंत्री आदि सब भी कहेंगे कि आपका काम उपयोगी है फिर भी आदमी दिन में एक पयस उत्पादन परिश्रम करके करना चाहिए।

आम से दुखि पटती नहीं, पड़ती ही है

कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री एक पयस दिन में काम करने के बजाय एक पयस अधिक खर्चा करेगा तो कितना अच्छा होगा। बाग के बारे में भी यही कहा गया है कि वह एक पयस खर्च चलाने के बजाय खोप देगा तो व्यापार अच्छा होगा। लेकिन लोग यह नहीं कहते कि बाग खाने के बख्त प्रवचन देगा कुछ बड़े खाने के बख्त खोपदान दगा तो कितना मुन्दर होगा। खर्ची खाना खेता है गा लागाय का आभय नहीं लगता किन्तु वह खर्चा खलाता या खर्ची पीछा है तो आभय लगता है। समझने की जरूरत है कि खरी मानवग के लिए कुछ खर्चे दुनियादी होती हैं। य ठीक है कि कोई शरीर परिश्रम का काम अधिक करेगा तो कोई खोजिए परिश्रम का किन्तु दोनों को दोनों काम करना चाहिए। इनके पास दुखि शक्ति है वे अगर बाह्य शरीर परिश्रम करें तो कुछ खोरेगे नहीं दक्षिण दगा था ॥ मैं यह दन आगे अनुमर ल कह रहा हूँ। मैंने जिाना खपान जिना उल्लभ कम शरीर आम नहीं किया। मैंने प्रतिदिन पार

कह पते विविध प्रकार के परिणाम में बिगड़े हैं। उन्हें भी बुद्धि की आवश्यकता कम नहीं हुई बरिष्ठ बड़ी ही।

राष्ट्र की अपासना

आगर इस्कर नी यह इच्छा होती कि कुछ लोग बुद्धि का काम करें और कुछ लोग शरीर काम तो अपने कुछ लोगों को तिर-ही तिर दिने होते और कुछ को हाथ ही हाथ। स्वयं के लिए कुछ भी मतमान नहीं है। लेकिन अपने हर एक को सिमाय में बिगा है और ये भी। उधर बिठन भी बलवा है और "र" भूय में लगती है। इसलिए यह बिजार भी गलत है कि मजदूर बलें तक शरीर काम ही करते हैं। उन्हें रोब हो तीन घंटे बौद्धिक काम का भी मौका मिलना चाहिए। सब पंजा हो उठता है कि कुछ लोग सिर्फ खाना खाएँ और कुछ सिर्फ पानी ही पियें। यह ठीक है कि पलाहार करनेवाले कम पानी पीवेंगे और छोटी खानेवाले ज्यादा पिर भी सोनी को पाना भी चाहिए और पानी भी। हरी तरह समाज रचना होती सोनी चाहिए कि हर एक मनुष्य का पूरा बिगत हो। "वीसिए हर एक को कम की प्रतिया और बिस्तन सोनी की ही प्रतिया मरख्त होती चाहिए।

मुझे कबपन की एक घटना याद आती है। एक दिन मैं मों के पास खाना माँगने गया तो उन्होंने पूछा कि 'खाना बिगा ?' मेरे 'हाँ' कहने पर उन्होंने फिर से पूछा 'कुछही के पेड़ को पानी पिखावा ?' मैंने 'ना' कहा, तो उन्होंने कहा 'बस एक तुलसी को पानी नहीं पिखावेगा, तर एक पानी न मिलेगा। हम समझते हैं कि मों ने बड़ा अच्छा काम बिगा खे मुझे पेड़ की सेवा बिने बिना खाना माँगी बिगा। इस तरह बस यज्ञ की अपासना शुरू होगी और हर मनुष्य अपनी कर्मी को एकमात्र बस परिणाम बिने बिने खाना नहीं देगा, सभी देश उँचा उठेगा।

समाज के दुकानें बनना आवश्यक

हमरा आपोसन कुछ मनुष्यों के लिए होमा चाहिए। धाव लोग पैसा ले करते हैं, लेकिन समाज के दो दुकानें भी करते हैं। कोई बालिबारी होते हैं, तो

साक्ष्य उमा' बनायेगे कोई हरिजनों में काम करेंगे। कोई 'हिन्दू समाजवादी' होंगे, तो सिर्फ हिन्दुओं के ही कल्याण की चिन्ता करेंगे। इस तरह टुकड़े करना आत्म को खोना या काटना यही भयानक कल है।

सम्प्रदेश के एक भाग ने जो कि हिंदू धर्म के बड़े कामगारों से हमें लिया कि 'मैं १ एकड़ जमीन लान देना चाहता हूँ लेकिन इस बात पर कि यह मुसलमानों को न दी जाय। हमने उनसे लिया कि इन तरह दोनों में भेद करना अत्यन्त अप्रिय है। कोई अस्वतन्त्र ग्लेसा जाना है तो उसमें सभी रोगियों की सेवा होती है। सुख निवारण के काम में भेद कर आर्य हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। यह बात आप सत्य के खिलाफ है इसलिए हम आपका मन नहीं ले सकते।' ठ होने फिर भी लिया कि 'हमारी जमीन बहुत अच्छी है किसी भी हिंदू गरीब को दीजिये। उनकी जमीन आप मुसलमानों को न देंगे तो क्या रिगड़ेगा।' आपके पास दूसरी जमीन पड़ी है। इस पर मैंने उनको लिख दिया : 'यह अत्यन्त बुद्धि है। मुझे भूमि का लोभ नहीं है। मैं आपकी जमीन नहीं लूँगा।

उत्तर प्रदेश में भी जब एक भाद ने इन बात पर जमीन देनी चाहा कि वह हरिजनों को न दी जाय तो हमने जमीन लान से इनकार कर दिया। परम्पर हम तरह का कोई भेद नहीं करता। रूप की किरणें हर पर हैं प्रवेश करती हैं, चाहे वह साक्ष्य का घर हो या हरिजन का। गण का पानी हर एक की परत बुझाता है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान खेर हो या गाय। परम्पर की गायी लज्ज साम्प्रयोग सिगाभी है फिर भी हम ठग टुकड़े करते हैं यह बड़ा भारी अप्रिय है।

आत्मसंस्थान आपानिया का प्रथम स जमीन है

इन दिनों भगत बं दमुल्य प्रान्त रचना बं लाल पर बारी भगद बाल है। मैं मानता हूँ कि भगत बं दमुल्य का प्रान्त बने चाहिए क्योंकि जब तक समाज की प्रान्त में गरर बा बा अरर मही पल्लव तब तक समाज सगार मही छाना। फिर भी प्रान्तों का यह विभाजन भी का विभाजन न होना चाहिए। छात्र संस्थाओं के काम न क लायेम जबड़े के लिए दा प्रान्तों में बरग और

तब यह सच रहें। हमें यह सारा हास्यास्पद मालूम होगा। हमने कहा हम इसका पेटला पिछो हाताकर करेंगे। हम कहते हैं कि कानाही की यिनगी घातक में बगे का कर्नाटक में, वो उन्हें निश्चित है कि वह हिन्दुस्तान के गहर नही बाध और न अपनी बगइ ही छोड़ता है। बाध के बारे में कहें इसीलिए कहते हैं कि हम दुकड़े करने निश्चित करते हैं।

बाध बतान में इन वक्तव्य उल्ट बतला है और बमोन कम। उबर बाधों विषय में बमोन तब पड़ी है और इन-उल्टा कम है। लेकिन क्रांतिविद्धानों को वह बाध उल्टे क्रांतिविद्धानों में घाने नहीं देते कि 'वह हमारे बाध की बमोन है। ये बाधों नगी कि के तो सारी दुनिया के पेदे होते हैं। बाध पूरी मानरता का विचार करेंगे, तो क्रांतिविद्धानों के घेम से बाधानों को बमोन देंगे। लेकिन घेम से नहीं देते, तो कहेंगे और क्रांति विद्धानों के बाध देंगे क्योंकि वो बाधवक्तव्य है, वह पूरी हुए और मानरता का समान नही हो सकता।

बाध ४। बाधों दुकड़े से बाधते हैं, बर्तों मछले बमोन हल हो करते हैं। हम कहते हैं कि इन-उल्टा घेम में भी बाधन का तरीका लागू किता बाध और बाधों दुकड़े एक मानी बाध। हर मानर विवर नागरेक हो और कोई भी बाध किता भी देस में बाधन नगी और कम कर। बाध इस तरह बाधों सभी बाधन बाध बनन होगा।

हृदय-कन में बाधाई

विन ताद कानिगरी बाधन बाधनोना हरिकन परिक्न बाधन दुकड़े करते हैं इनी व इ कानिगरी भी दुकड़े में बाधन करते हैं। ये बाधन के दो बाध मानी हैं गरी और बाधन। ये इन हर नगी बाधों और दुकड़े दोनों होते हैं हल नगी इनका दुकड़े कम बाधन दुकड़े नगी बाधों और बाधन बाधन होगा। बाधों बाधों में बाधों दुकड़े दो बाधों बाधन के बाधनाना बाधों का बाध होता है। बाध एक बाध बाधन बाध और बाधों और बाधन बाधन दो बाधों बाधन में बाध बाधन है। बाध बाधों बाधन बाधन बाधों हैं वो दुकड़े देते हैं

और कुछ नहीं भी देते। जेनाले सब उधार पक्ष में शामिल होंगे और न जेनाले कर्म पक्ष में। दोनों पक्षों में कुछ गरीब होंगे तो कुछ अमीर। इस तरह गुप्तों के आभार पर सब पक्षों में लड़ाई हो तो उसमें कर्म टिक नहीं सकते। क्या कमी प्रकाश और अंधकार की भी लड़ाई हुई है? सुपनारण्य अर्पनी सारी सेना संतर आया। सामने बना अंधकार गढ़ा था जिसकी सेना में बड़े-बड़े लोग थे। फिर जोरों से लड़ाई हुई जिसमें सूर्य भी जीत हुआ—क्या इस तरह कमी लड़ाई हुई है? स्पष्ट है कि यहाँ सूर्यनारण्य आया यही अंधकार खत्म हो आया है।

सारासु यहाँ सारी समझना जरूर हुआ यहाँ बुझना टिक नहीं सकती। दुर्लसीगसत्री ने लिखा है कि मुमति बुमति सबके दर बसहि। हरएक हृदय में सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, दोनों होती है। हम सद्बुद्धि को हक छान करने की कोशिश करें तो सारव पैग होगी। साम्ययोग की काशिश यह है कि हर मनुष्य का मद्मास्तर्य एक होकर उनको बुझानाओं के साथ लड़ाई हो। वह लड़ाई एक ही मोर्चे पर न चलनेगी बरिह हजारों भावों पर होगी। वह लड़ाई हरएक के हृदय में चलेगी।

साम्यवादी भी एक प्रकार के आतिथार्थी

साम्ययोग में हम कुछ मानवता का काम करना चाहते हैं और कि पशु निए (गान्धरा) और बम्बुर्निस (जानिनी) द्वारा काट काग करने हैं। जबकि वह जगह है कि उनमें एक 'लॉगिस्ट' (पान) होते हैं और दूसरे गार्डन (रॉडिंग) होते हैं लॉगिस्ट हम करते हैं कि दोनों 'योगिस्ट' (रक्षा) हैं। यह सब काम करने में वे आराम में ही अपनी लक्ष्य पत्र होते हैं। कुछ मानवता को हक छान करने की काशिश का जार तो आराम में ही लक्ष्य जाती है। हमारे लिए विदुष्यम में कहा है: 'गमासीन्ना गन्धर्वि इवा-मरः। — यह सबों का गुरुत्व है इच्छा हम लोग चाहते हैं। यह सबों का है कि हम सब समूह की इच्छाएँ को अनुकूल बना पाते हैं।

हमें पुरी है कि पीरे पीरे कम्युनिस्ट भी प्रेमस्वरूप में धारित हो रहे हैं।
 तथा मतलब यह नहीं कि उनके असाध्य दूखरे धारे प्रेमी हैं। किन्तु उन्होंने
 यह का एक बाद माना है। दूखरे लोग सत्य का शब्द नहीं मानते, फिर भी
 प्रेम के कारण सत्य करते हैं। अब कम्युनिस्ट लोग सत्य का उपभोग
 प्रेम भिर शक्ति की शक्ति कर रहे हैं। किन्तु निश्चयान्वित कोई अभ्युत्थान
 नहीं है। निश्चयान्वित होने से निश्चयान्वित न होगी उसने लिए प्रेम का
 ज्ञान करना होगा। निश्चयान्वित का तरीका ज्ञान में जाने से धारे हाइनेशन का
 ज्ञान को ही उत्तम हो जायेगा। निश्चयान्वित का तरीका यह है कि हम सारे समाज
 की सेवा करें और समाज में सेवा न करें। इसीको यीशु 'लोक सभ्य' कहती है।
 इनके मानी है वह लोगों को एकज करना और समेद न हो इसरी कोशिश
 करना। जाति का बर्ग बर्ग जाति के ऊपर करते रहोगे तो निश्चयान्वित
 नहीं होयें। मने ही करते हो बार लाल के लिए कुछ सेवा का
 को इच्छा नहीं की जाये। लेकिन मने ही को इस विषे और
 शक्ति नहीं होगी और वे इसी तरीके से एक करने चाहिए कि उनके हृदय
 में शक्ति और समाधान पैदा हो। समाज का एक करके मने इस करने की
 कोशिश की जायगी तो शक्ति म होगी। साम्यवादी भी एक प्रकार के जातिवादी
 हैं। जातिवादी के समान वे भी हर गाँव के प्राप्त के देव के को हार दे करते हैं
 किन्तु लाल बुनिया में भगवें चलते रहते हैं।

प्रेम शक्ति का द्वेय-शक्ति

भूषण में पला लीला अविष्कार रिता गता है किन्तु हा मनुष्य की लक्ष
 मानना प्रसन्न हो। भूषण का रिषार अविष्कार गरीब लालों कागू है। एक एकद
 काका अगर अन्ती मान्यिका होयेंगा तो देखी लालत पैदा करेगा कि हजार
 एकदम को भी अन्ती मान्यिका लादनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट लोग गरीब और
 अमीर का भगदा बगना चाहते हैं। हम जानते बहते हैं कि गुप्तरी गरीब और
 अमीर दोनों एक ही बर्ग के हैं। गरीब को अपनी लैंगीने का अभिमान दे ल
 अमीर को अपनी भोरी का। जातिवादी का एक ही बग होगा दे इन दायेंदमा

रुचि से नहीं मी हैं। क्योंकि जैसे मक्का कुम्मार से बिलकुल अलग पत्थर है, वैसे कर्मात् परमेश्वर से बिलकुल अलग नहीं। इसलिए उन्हें कर्मकर्ता करना भी मुश्किल होता है। इस तरह उनका कर्मों से परे हो जाता है। कर्म कर्मकर्ता के लोभ पर हम उनका धिक्कन नहीं कर सकते। वह धिक्कन हमारी रुचि से बहर होगा। कर्मात् क्या है, हम नहीं जानते। हम जो जानते हैं, वह तो वह कर्मात् का एक बिलकुल नगण्य अंश है। मरान् विराट् कर्मात् को हम नहीं जानते। फिर उसके कर्मों के लोभ पर परमात्मा का धिक्कन कैसे कर सकेंगे। इसलिए 'कर्म क्या है वा कर्मकर्ता' यह बात हम तत्त्वज्ञानियों पर छोड़ देंगे। वे भी इसका निर्वाण न कर सकेंगे केवल पचासों करोंगे।

परमात्मा को अन्तर्दामी रूप में देखें

हम परमात्मा को अन्तर्दामी के रूप में देखेंगे। हमारे हृदय में उठती कुछ अनुभूति होती है। अगर हम उसके हृदय में परमात्मा का अंश न होता तो उसने धानमीय कर्मात्भूति न होती। वह कर्मात्भूति केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्राणिमन के लिए है। कोई प्राणी सुखी हो तो कर्मात्भूति से हमारा हृदय उत्कण्ठ विप्लव जाता है। हम चाहे उसे मर न कर सकें तो भी हमारी कर्मात्भूति उसके पास गीली जाती है। हर एक के हृदय में कर्मात्भूति का वह अंश होता है। अगर वे अन्तर्दामी हर एक के हृदय में न होते उनके हृदय में वह अमन अर्थ न होता तो वह कर्मात्भूति का कोई कारण भी नहीं होता। इसलिए अन्तर्दामी के रूप में परमात्मा को देखना हमारे लिए लाभकारी है। उसके अन्तर्दामी गुणों का कोई न-कोई अर्थ किसीके रूप में प्रकट होता है। दयालु पुरुष के रूप में परमात्मा की दया का अर्थ वीर्य पड़ता है। प्रेमी मनुष्य के रूप में प्रेमवान् के प्रेमपरायण का अर्थ वीर्य पड़ता है। जानी मनुष्य के रूप में परमात्मा के ज्ञान का रूप वीर्य पड़ता है। एका कोई मनुष्य का प्राणी नहीं बितरने कोई न-कोई अर्थका गुण न हो। चाहे क्लेश हो वा कम लेकिन हर एक में कुछ न कुछ गुण होना अवश्य है और वह परमात्मा का अर्थ है। उक्त अर्थ का हम क्या सकते हैं। अगर हम परमात्मा के गुणों का तीन धिक्कन करें और

को भूल की पीड़ा कहीं होती है, कुछ लोगों को पाने को कभी नहीं मिलता और रोग कहीं बुरी होती है, इसका चिन्तन कर समाज की रचना में ध्यान करने का ही यह काम है। कोई बीमार पड़ा और उसके पेट में पीड़ा हो तो ठरक फिर शामदरुम ठरका फिर गुधरा है। उस समय उसका सिर दबने या कपाल पर सौंठ लगाने से उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके अगली गुण फट की बीमारी का सब तक उपस्य नहीं होता। उस तक सिर दबने या सौंठ लगाने से रोग का निर्मूलन नहीं हो सकता। सुदान यह है हम केवल सिर दबने का बंध नहीं करते बल्कि रोगी को समझ से औषध देकर उसके रोग का निर्मूलन करने की कोशिश करते हैं। हम यह चेता कर रहे हैं कि तीन औषध देकर रोग बुरा न किया जाय बल्कि छीम्य औषध से किया जाय। क्योंकि तीन औषध से रोग बुरा हुआ तो उसके सबसे दूसरा पैदा होता है। इस तरह अगर हम सिर दबने आदि के भी छोटे-छोटे नाम कर छुड़ा होना नहीं चाहते और अगर तीन औषध भी नहीं चाहते हैं।

तीन औषध हानिकारक

समय में प्राचीनकाल से आज तक कुछ-न कुछ दुःख चलते आये हैं। जहाँ थोड़ा गुण बीज पड़ा वहाँ दवा से कुछ मरू कर दी। किसी भूले का लिता दिना इस तरह दवा का काम हमेशा चलता है, जो सिर दबने या सौंठ लगाने बीजा है। हिन्दुत्वान या बुनिया का आज का दुःख इस तरह छोटे मोटे प्रयोगों से न मिलेगा। ऐसी दवा की कीमत बहुत है, फिर भी इससे मरने इत न होंगे। यह परमानन्द बन्धु डाक्टरों ने रोग निवारण का ऐसा व्यवस्थापन बताया कि उससे यह रोग तो दवा पर बूझ कर रोग पैदा न हो। चिन्तित रोगी बन्धु हो उठा। चिन्तित ऐसी समाज की बुद्धि के लिए हितक इसका नाम में शिष्ट, हितक प्राप्तिर्चो की वे आज पञ्चाचार में पड़े हैं। होता यह है कि ऐसे ऐसे तीन औषध देने की आज्ञा यह आती है, जैसे ही रोगी को अचचेत्तर अचिन्त तीन इसका करने पड़ते हैं। हिसा के जरिये समाज के दुःख दूर करने की कोशिश करते-करते हिसा अचचेत्तर दूर बढ़ती रही। एक ऐसा औषध से काम न हुआ

तो डेढ़ तोला दिया। फिर डेढ़ तोला खाने की आमत पड़ खाने पर उसका भी परिणाम नहीं हुआ, तो दो तोले दिया।

इस तरह औषध की मात्रा और तीनगुना बढ़ाते गये। यों करते-करते सब अगह हिरण्यगर्भ की मात्रा चलने लगी। हर एक रोग के लिए हिरण्यगर्भ की मात्रा ही दी गयी। परिणाम यह हुआ कि आस समास में हिंसा इतनी बढ़ गयी कि समास में उसके कोई लाभ होने के बरसे हानि ही होने लगी। राजाजी करने म्हाते तीन राजाओं की यात्रा करते करते ऐयम और हाउडाउन बम तक आ पहुँचे। ये बम वैज्ञानिकों की बुद्धि से निकले जो इन अम्माने की बुद्धि है। हर एक पक्ष के पास आस से कम हैं। पक्ष तो अमेरिका के पास व चीन निराली। फिर रूस के पास गयी। अब इंग्लैंड आदि देश भी ये कम बना रहे हैं। पक्षे बिड़ने उसार निराली तो वृषों के पास उसार नहीं थी। इसलिए बिके पास उसार भी उसकी चली। लेकिन अब उसार वाक्यनिर्णय हो गयी तो उसार की कद नहीं चली। फिर मनु निराली तो बिड़ने निराली उसकी चली। लेकिन अब बन्धु सार्वजनिक हो गयी तो उसकी कुछ न चली। इस तरह राजाओं का निरास करते-करते हम अब ऐसी हातव में पहुँच गये हैं कि ये राजाजी मनुष्य के हाथ में नहीं रहे। अब औषध इतने तीव्र हो गये कि उन्हें खिलाने से मनुष्य मर सकता और फिर उसका रोग भी सुबल होगा।

परशुराम के हिंसा के असफल प्रयास

हम चाहते हैं कि गांग नष्ट हो पर उसका साथ मनुष्य मष्ट न हो। ऐयम और हाउडाउन बम के परिणामस्वरूप आज पर आसका हा रही है कि शायद मनुष्य भी नष्ट हो जाय। अब तो घर में डेढ़ भी फिर पर बम गिर सकता है। आस की बहाद में छिटे लड़नेवाने ही लगन नहीं होते बल्कि न लड़नेवाले भी लगन होते हैं। इसमें निर्जित बंधे पशु पेड़ सब लगन लोग। इस लए इन कामों में अब बड़ प्रतीक लोग हैं उनके भी ध्यान में आस है कि ये काम पसार है इतल मने हल न होंगे। अभी आस टंग रह है कि बुद्धिमान विद्वान

को भूय की पीड़ा कभी होती है, कुछ लोगों को खाने को कभी नहीं मिलता और लोग कभी दुखी होते हैं, इसका निश्चय कर समाज को रचना में बल बनाने का ही यह काम है। जोर बीमार पड़ा और उसके पं में पीड़ा हो ले उसके बरि बाम्बरुम उसका सिर दुखता है। उस समय उसका सिर बगने या कपल पर लौठ लगाने से उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके अलसी दुख पं की बीमारी का यह तक उपलब्ध नहीं होता। तब तक सिर ठगाने या लौठ लगाने से रोग का निर्मूलन नहीं हो सकता। भूदान यह मैं हम केवल सिर बगने का पत्र नहीं करते, बरि रोगी को अन्दर से औषध देकर उसके रोग का निर्मूलन करने की कोशिश करते हैं। हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि तीव्र औषध देकर रोग दुबल न सिवा बदन बरि लोम औषध से किया जाय। क्योंकि तीव्र औषध से एक रोग दुबल हुआ, ले उसके बदन दुख वैश होता है। इस तरह हजर हम सिर बगने आदि के बैठे छोटे-छोटे काम कर छोड़ होना नहीं चाहते और उच्च तीव्र औषध भी नहीं चाहते हैं।

तीव्र औषध हानिकारक

समय में प्राचीनकाल से आज तक कुछ-न कुछ दुख बलते आने हैं। बरि थोड़ा दुख बीम पड़ा बरि बल से कुछ मर कर बी। किसी भूय को सिर दिख, इस तरह बल का नाम हमेशा चलता है। जो सिर बगने का लौठ लगाने होता है। हिन्दुस्तान का दुनिया का आज का दुख इस तरह छोटे छोटे प्रयोगों से न मिलेय। एसी बल की बीमर बहुत है, सिर भी इससे मरसे इस न होने। यह पञ्चाननर कुछ डॉक्टरों ने रोग निवारण का ऐसा बकरबल हलाक बताया कि उसके बरि रोग तो इस पर बूटते बरि रोग वैश हुए। बिना रोगी बेजार हो उठ। बिहाने एते समाज की दुखली के निषे दिख हलाक नाम में निषे, दिख बरिनिषे की ब आज पञ्चाचार में पड़े हैं। होता यह है कि बिने बिना तीव्र औषध लाने की बारात पड़ जाती है। बैठे ही रोगी को अचचेत्तर अविन तीव्र हलाक करने पड़ते हैं। दिख के बरिने समाज के दुख बर करन की कोशिश करते-करते दिना अचचेत्तर पत्र बढ़ती रही। एक वाक्या औषध व नाम न हुआ

अपकार का प्रतिकार किसी चीज से करना हो तो वह प्रकाश से ही हो सकता है
वर जब उसके प्खन में आया तो उसने शक्ति-कार्य शुरू किया।

कम्युनिस्टों के परशुराम के से प्रयाग

कम्युनिस्ट लोगों की हालत भी परशुराम की वैसी है। उन्होंने देखा कि
दुँबीबाड़ी राव शब्दान बढ़ा रहे हैं तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। दुँबीबाड़ियों ने
गलत समझ-रचना बनायी है तो उन्हें दूर ठप किये बिना वह कसेगी ही नहीं।
कलकत्ता में राव उद्धार करके कम्युनिज्म की स्थापना हुई। तब वह नाममात्र
की स्थापना है। लोगों के हाथ कोई सत्ता नहीं आयी, बल्कि शत्रु उठानेवालों
के हाथ आयी। बाने खान-का क हाथ में रही। परिणाम यह हुआ कि मुनिवा
में दुँबीबाड़ी राष्ट्र शत्रुत्व बनाने लग और हथियार भी। अमेरिकावाला कारि
करते हैं कि हमने हाइड्रोबल कम खोज निकाला था कभी पढ़ते हैं कि हमारे
पाव भी वह है।

ये सभी बताते हैं कि आगति क मुद्द न हो। संझ घना को हठनी कोई
नियत नहीं। बाप करता है कि मुद्दारे शत्रुत्व राव पड़ गये हैं तो बरा एक
बार लड़ लो। क्योंकि एक बार पैसा मुद्द लड़ लाग तो सीधे अग्नि की
तरफ आभोगे अगर अभी तक नहीं आ पाते हो। तब ठह लगे कि
लड़ने का प्रयोग प्रयोग नहीं। दिन लड़ गंगा ने शत्रु बंदुर उठाने का प्रयोग
किया तो वह उल्टी की छाती पर आ गया। तब ही परम और हाताशन कम
हाथ में आया है तो उससे अब सारा सारा बचपन का प्रयोग होगा वह अलंका
होने लगी है।

किस मारा जाय ?

इतना सब है कि लीज दीप स गंग बुद्धरा मरी शता। उल्टा फिर
तो न दीप की ही बचता है वह लड़ दे। और वह भी लड़ हा मुद्द है
कि फिर दहने दीर लोठ लगाने से गंग मुद्द नहीं होगा। भूत को लीज
की लावे-लागी इस के प्रयोग से हाताशन बचपन और से बचपन से बचपन
करने के प्रयोग बचपन को दीर हाताशन को मारने के प्रयोग भी बचपन

मे आ रहे हैं। आसिर व क्यों आ रहे हैं ? क्या हिंदुस्थान के पाठ कोई राशि दे रही सेना है या शैलत ? यह तो भित्तारी बात है। लेकिन कुसुमनि राशि की गोब में यहाँ आ रहा है। कभी लोग हिंदुस्थान में कुछ वेदने के लिए नहीं बल्कि दम संयोजन के लिए आये हैं।

सन् १९४५ की एक मजेश्वर कहानी बाद आ रही है। उस समय लद्दाख में सैन्यपति की छोर से सेना के लिए रोब नये नये हुकम निम्नलिखित थे जिसे 'आटर ऑन दि टे' (आव की आवा) कहते थे। एक दिन स्थानिक ने कही तैनीकी के लिए मजेश्वर निवासी कि 'तुम लोग बर्मेनी के साथ शब्दों से लड़ते हो इतना ही जानी नहीं। तुम्हें अपने हृदय मन और बुद्धि से उनका पूरा हेंप करना चाहिए। कहने का मत यह है कि जब तक पूरा हेंप न करेंगे, तब तक वे औदार काम के नहीं। जो लोग हेंप पर इतनी बला रखते थे, वे अब प्रेम पर रखने लगे हैं क्योंकि वे लम्बे लोग हैं, दाम्भिक नहीं। उन्हें लगता था कि शब्दों के बल पर हम बुनिया में राशि कर अच्छी व्यवस्था करेंगे।

लेते परशुराम को लगता था कि शब्दों के बल पर हम सारी पृथ्वी को निश्चिन्त करने और उन्होंने इकतीस बार यह प्रयोग किया। क्या आपने कभी यह सुना है कि किसीको इकतीस बार पॉली पर लटकाया गया ? एक बार लटकने पर कुछ लटकने की जरूरत नहीं होती। पर परशुराम को इकतीस बार निश्चिन्त पृथ्वी करनी पड़ी। क्योंकि उठने ऊपर ऊपर से पैर जाटकर बीच की कायम रख। परशुराम पुर ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय मन्त्र से फिर वह क्षत्रियों का व्यवस्था कर सकता था। अगर उसे क्षत्रियों का उद्धार करना था तो पुर से भ्रम करके वह बुनिया निश्चिन्त होती। जब इकतीस बार प्रयोग करके भी वह बल नहीं लाया तो उसने हार खाई और यह लेनी के काम के लिए बल गया। फिर उठने पैर जाटकर बलाहक करने का नाम दिया। कहा जाता है कि बोलने और लिखने-बोलीन आदि उन्हींमें बताया। वह लम्बा मनुष्य था उस समय कि क्षत्रिय ब्रह्मण हो गये हैं, तो उनकी उन्मत्त दूर करने के लिए हमें भी क्षत्रिय होना पड़ेगा। किन्तु वह प्रयोग सफल नहीं हो सका था।

कि कुछ लोग खाते हैं और कुछ को भूते रखते हैं। हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान में उत्पादन कम बढ़ाना जरूरी है। यह बात चीनने के लिए न हमें 'योक्सा आयोग' के पास जाने की जरूरत है, न पश्चिम का अर्थशास्त्र सीखने की। यह तो हमें उपनिषद् ने ही सिखाया है जो ब्रह्मविद्या के सिद्धांतों को ही जीवन मानते ही न ये और मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के सिद्धांतों को वृत्ति नहीं भी जीवन की परवाह ही नहीं थी। उन्होंने बताया ही था कि अन्न बहुत दुर्लभ। यह बात। — अन्न पूरा पैदा करने का मन हो। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्न से सब लोग जीते हैं और अन्न अधिक पैदा न हुआ तो लोग आपस-आपस में लड़ेंगे, द्वेष और असन्तोष पैदा होगा। समाधान नहीं रहेगा। इसलिए अन्न पैदा बढ़ाओ। हम चाहते हैं कि उत्पादन कम बढ़े लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वह सब लोगों में समान रूप से बाँटना चाहिए। हम रोब मुक्त दो-सीन पत्र चाहते हैं और शराबोच्छ्वास भी किया करते हैं। कोई हमसे यह करेगा कि २१ फा जला करो और उसके बाद कम शराबोच्छ्वास लो, तो हम यही करेंगे कि शराबोच्छ्वास नहीं करेंगे तो हम भर बाँटेंगे। इसलिए चाहते समय चलने के बाद और छोटे समय भी हम शराबोच्छ्वास लेंगे। इसी तरह आज हमारे पास जमीन कम है, लगान कम है तो भी हम बाँटेंगे और ज्यादा होने पर भी बाँटेंगे।

प्रश्न किन्तनी पैदा करना यह तो लोगों की इच्छा पर निर्भर है। यह एक शिक्षाकुल ही स्वतन्त्र किया है। उसका जो उत्तर उपनिषद् ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रश्न में इतिहास नहीं वह सुनी नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रश्न में इतिहास-निग्रह आये। फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो जन संख्या है, उसका मार उस जमीन पर है। इसलिए जमीन पर चला दक है।

भूदान का सौम्य उपाय

हमने जो उपाय सुझाया है वह कलाकला चीन और नदी और न सोन लगानेवाला देश का योग्य है। यह चीन का सौम्य उपाय है।

के नहीं हैं। जमींदारों को मारने की बात है। उसमें उमाता पेश होता है कि किन्हीं माय खान ! अकबर और बीरबल की मशहूर कहानी है। अकबर ने बीरबल से कहा था कि सब साम्राज्यों को तुझी पर बदाता है। इसलिए तुझी सेवर करो। बीरबल ने बहुत लोहे की सुनियाँ बनायीं। एक चाँदी की और एक लोहे की भी बनायी। जब बाबरशाह ने पूछा कि चाँदी और लोहे की ऐसी किन्हे लिए हैं तो बीरबल ने कहा : एक मेरे लिए, और दूसरी आपके लिए, क्योंकि हम भी निजी-न किमीके साम्राज्य हैं ही। इसी तरह यह एककाला कहता है कि मेरे पास कम जमीन है, यह एककाला को बतलाना चाहिये। एककाला कहता है कि यह बाले को बतलाने को। इस तरह यह एककाला का नती है।

उपनिषदों का आदेश

सारास्य आद्य होनीं माय निरन्ध्र्ये, सन्निधु है—सीठ सागानेकाला दया का मार्ग और तीन औदयकाला मार्ग। तो अब हमें धिक्कन करना चाहिये कि योगी से तुच्छ करने का और बोन-सा ठपय हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भूदान का नाम मारी से न होय बल्कि धिक्कन से होय। हमें सोचने की बात है कि हम अपने वर्गों की भूमि-समस्या किस प्रकार हल करेंगे। हमें एक पुष्टि ज्ञान में आनी है। वह हमारे धिक्कन से ही ज्ञान में आनी। ऐसी बात नहीं ईश्वर में ही सेगाना में हमें बह बात सुमयनी। हमने सोचा कि हर एक के हर एक में अन्तर्गामी परमात्मा है तो बस दरवाजा खोलकर उनके पास जाय और सबसे समझावे कि हम, पानी और लूण की योगनी के समान जमीन पर लगरा हूँ है। इस बात को बतलाने को, तो तुम्हारा मला दे।

लोग कहते हैं कि यह बात हमें पतल है। और कुछ लोग हमें दान भी दिते हैं। लेकिन कुछ लोग आपसे ठपते हैं कि हिन्दुस्तान में जमीन कम है और अन्तर्गम्य अपिच है। तो जमीन के ईश्वर से धिक्कन ही बड़ेगा। इस पर हम कहते हैं कि धिक्कन हो तो धिक्कन ही और लूण हो तो लूण ही। किन्तु यह धिक्कन में जो कुछ होगा, वह बेटकर पावे है, यह नहीं होगा है।

आज सुन हम वहाँ आये तो कुछ वैदिकों ने हमारे स्वागत में 'महा नारायणोपनिषद्' का अंतिम अंश हमें सुनाया जिसमें ऋषियों ने हमारे कर्तव्यों का ज्ञान कराया है। बड़ी सुन्दर भाषा में यह कर्तव्य हमारे सामने रखे गये हैं जिनमें अतिथि सेवा एवं दान आदि बहुत सी बातें बखशी गयी हैं। लेकिन अन्त में यह कहा है कि इन सबमें न्यास श्रेष्ठ चीज है।

'न्यासमेषां तपसाश्च अतिरिच्यमाहुः ।'

इसके अन्त में हमने कहा कि उपनिषदों ने दान की महिमा भी गायी है। आज हम दान और न्यास में जो फर्क है उस बारे में समझावेंगे।

सम्राट के पाप से मुक्त होने के लिए दान

भूतान-यज्ञ का पहला कदम है 'दान' और अंतिम कदम है 'न्यास'। दान का अर्थ है—'ना संविभ्राण'। याने अपने पाप को चीर है उसका एक हिस्सा सम्राज को देना। दान में किसी पर ठगरा करने की भावना नहीं होती। अधिक मनुष्य यही महसूस करता है कि मैंने समाज से भरभरकर पाया है मैं सम्राज का अत्यन्त ऋणी हूँ। इसलिए अपने पाप को चीर है वह सम्राज की देन है और उसके प्रसाद के तौर पर हूँ। हम उसका धन्यवाद करने हैं। साथ ही चूँकि यह समाज की देन है और सम्राज का हम पर उपकार हुआ है इसलिए उसका एक अंश हम सम्राज को देते रहेंगे तभी हमें उसे भागने का अधिकार होगा। अगर हम अपनी प्राप्ति का अंश सम्राज का नहीं देते और खुद ही उसका धन्यवाद करते हैं, तो खोरी करते हैं। ऐसा साप भगवान ने भगवद्गीता में दिया है।

आज तक यह माना गया है कि खोरी करना भगवत्प्राप्ति के विरुद्ध है और इसीलिए यह पाप है। किन्तु यह दान हमारे ज्ञान में नहीं आती कि सम्राट करना भी पाप है। 'खोरी' और 'तप' एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। एक पक्ष से

इसमें स्वाग करना पड़ता है, मातृशक्ति मित्यनी पड़ती है। अगर कोई कहे कि मातृशक्ति मित्यना कठिन मातृम होता है, तो हम पूछेंगे कि क्या फिर मातृ-माता उन्हा आपना मातृम होता है? जब दो रास्ते निम्मे साहित हो चुके, तो छोट्ट रास्ता आपना ही होगा। छोटी छोटी दवा से काम नहीं होता और न हल्कापन से ही होता है। तो बीमारो हयने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए हमने यह उपाय सोचा है कि गाँव गाँव की आमीन गाँव के लोगों में बाँटी जाय।

आरम में हमने छठे हिस्से की ही माँग की थी। लेकिन अब हम कहते हैं कि गाँव के कुछ भूमिदानी को बुलाकर, उनका स्वागत कर उन्हें हिला-सम्यकर दे दो। ऐसा काम करो तो बुद्धिमान को पछी देखने की कोई चीज मिलेगी। आज तो यह प्रेम उपान करने के लिए आ रहा है। लेकिन प्रेम के मार्ग से कोई काम कैसे होगा वह अभी तक छिड़ नहीं हुआ है। इतना ही छिड़ हुआ है कि होय के मार्ग से काम नहीं होगा वह भी पूरा ध्यान में नहीं आता। प्रेम मर्त्य से मरले के से हल होतो यह अभी छिड़ करता है। इसलिए इस विचार को आप ठठठमे और गाँव-गाँव आकर आमीन बाँटेंगे, तो प्रेम से मरले हल हो सकते हैं और आपाआ की अन्तर्मुखता सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आज के मातृशक्ति के विचारों में पक करना होगा। इसीलिए हमने कहा कि बिछन की आवृत्त हलतो। बिछ चिन्तन-प्रचाली व एका भूदान वर के उपाय पर पहुँचा कही बिछन-प्रचाली शब्द में अब आप लोगों के सामने रखी है।

कोकानेय

१८११-५५

जानते हैं कि वह भीषण देह के लिए सामग्र्य है। इसलिए जब तक वह है तब तक उसे कुछ न कुछ आहार देना चाहिये।

हम यह भी नहीं कहते कि हमने एक दफा गंगा में स्नान कर लिया तो फिर स्नान से छूट गये। इस तरह पुनरा स्नान न करना पड़े ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं। यही हमने स्नान का मत ही लिया है। शरीर का मत है कि मैं रोम रक्षा हो जाऊँगा और हमारा भी यही मत है कि हम उसे रोम घोड़ेंगे। वह नहीं हमला और हम भी नहीं हार सकते। वह रोम गंगा बन जाता है और हम रोम उसे घोड़े हैं। पर आगिर एक दिन हमारी हार हो ही जाती है। हम मर जाते हैं तो शरीर को भी नहीं बचते। उस समय हमारे दिव्य लोग हमें मरते हैं और लाश को भी लेते हैं। वे कहते हैं कि इसका स्नान करने का मत आज स्पष्ट हुआ तो हम उसे पूरा कर देंगे। सारांश हम जानते हैं कि स्नान से शरीर की शुद्धि होती और हृदय की सृष्टि पतती है। इसलिए स्नान से रोम स्नान करते हैं। हम रोम गंगा को घोड़े हैं। हमें कभी सोन की अर्पण देना नहीं होती। शरीर को रोम बनाना पतती है। इसलिए उसे रोम आराम देना हम सामग्र्य समझते हैं।

इस तरह जैसे हम रोम स्नान करने हैं रोम भोजन करते हैं रोम निद्रा लेते हैं वैसे ही ज्ञान भी निद्रा काय है। जैसे नाने, पाने और छाने में हमें रात्रि आनन्द आता है वैसे ही समस्तजाल को निद्रा पान में भी आनन्द आता है। मोग से जो मलिनता निम्न होतो है, उसे घोलने के लिए हर रोम दानकरी स्नान आनन्द करना चाहिए। अगर हम कभी मोगकरी मलिनता से मुक्त होंगे भोग की आवश्यकता न रहेगी तो फिर ज्ञान को भी आवश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु हमारा मोग निम्नतर पतता है इसलिए दान विरा भी सतत पक्षनी चाहिए।

ज्ञान पाने अण-मुक्ति

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान में हम दूसरे पर उपकार नहीं करते। उन्नीस हम पर रूप उपकार हो चुका है। इसलिए यही हम अपने अणु का उपकार कर रहे हैं। अणु से हमने समाज का निम्नतर उपकार लिया है।

हम समझ करते रहते हैं, तो बूझी जाऊ से उसके प्रतिक्रियात्मक बोरिंग होती रहती है। आत्म के समाज ने समझ पर प्रहार नहीं किया और फिर चोरी को ही गुनह समझा। इतना ही नहीं आत्म तो इससे सहे व्यक्ति का समझ पवित्र समझ बाया है। मानव को उसका एक मानव का मूल में भी उसे एक पवित्र अविनाश समझ गया है। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि चोरी का मूल समझ में है। समझ ही चोरी को कम पैसा है। इसलिए अगर चोरी पाप है, तो समझ पुनः नहीं हो सक्ता यह भी पाप ही होना चाहिए।

फिर भी जब मनुष्य समाज में व्यवहार करता है, तो हर एक से कुछ न कुछ समझ हो ही जाता है। इसलिए उस पाप से निवृत्त होने की योजना यही है कि उसका एक हिस्सा समाज को अर्पण कर दें। हमने तो कड़ा हिस्सा ही मँगा है किन्तु व्यवहार-व्यवहार बिना हो सके, अर्पण करना चाहिए। अथवा अर्पण-व्यवहार हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है। इसे 'दान' कहते हैं। इसमें यह मानी हुई बात है कि आप अपने पास जोड़ा था तो भी समझ रहते हैं, उस हास्य में दान का कर्तव्य आपको प्राप्त होता है। बिनके उस कुछ भी समझ नहीं ऐसे व्यक्ति बहुत बोहे होते हैं। इसलिए दान के कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हो सक्ता। इसे 'नित्य दान' कहते हैं। जाने वह कोई किसी खास मौके पर करने का कर्म नहीं सज्ज करने का है।

दान निश्चकार्य है

कुछ लोग पूछते हैं कि आप अभी बमीन का क्या हिस्सा मँगते हैं तो एक बार कड़ा हिस्सा देने से, एक बार यह धर्म कार्य कर टाकने से क्या हमारा सुटकाय हो सक्ता है। हम कहना चाहते हैं कि यह वृत्ति धर्म-वृत्ति नहीं। धर्म विनाश करते हैं, तो बंध जाते हैं यह कूटते हैं। फिर अगर विवाद से आप बंध जाते हैं और उसमें अपना कल्याण समझते हैं, तो ही धर्म-कार्य में बंध जाना अन्याय है। हम यह तो नहीं कहते कि हम एक बार पयसा या लेंगे तो फिर लाभ से सुटकारा हो सक्ता है। बल्कि यही होता है कि हमने परती रात बल रात आप भी लेंगे और आप भी जाने की बातें कायम रहती हैं। हम

दे, देते भूमिगत होने के बाद आपका काम शुरू होगा और बहुत ही जल्दी।
इसीका नाम 'दान' है।

न्यास माताकिशत का विसर्जन

'न्यास' में माताकिशत का पूरा विसर्जन है। मैं अपने पास रख रूँगा ही नहीं। वो डुल्ल होगा गाँव को दूँगा। फिर समाधि की तरफ से मुझे वो मिलेगा व मैं लूँगा। मैं नारायणभक्त बनूँगा—यह नारायणभक्ति का ज्ञान है जिसमें श्रद्धा है कि 'न्यास' सबसे बड़ा तंत्र है। ज्ञान माताकिशत का परित्याग कर नारायण की स्तुति करना सबसे बड़ा धर्म है। भूतान यज्ञ का अंतिम कर्म बही है। जिस तरह भूमि में दो किन्तु होते हैं और तनी सुरेखा बनती है ठीकी तरह सर्वोदय के भी दो किन्तु हैं : पहला किन्तु है दान और दूसरा किन्तु न्यास। दान से लेकर न्यास तक धर्म का पन्थ है जिस पर हम उल्टे-पल्टे करते चले जायेंगे और आखिर में अपनी माताकिशत का विसर्जन कर देंगे। जैसे नदी पेड़ों को पोषण देती जाती जाती है, वैसे धार्मिक मनुष्य भी दान देता जाता करता है। नदी से आप पूछेंगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है तो वह कहगी : मेरा उद्देश्य समुद्र में लीन होना है, न कि पेड़ों को पानी देना। लेकिन मैं समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग के पेड़ों को भी पानी देती जाती जाती हूँ। वैसे ही मनुष्य से पूछा जाय कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वह उत्तर देगा : 'मेरे जीवन का उद्देश्य है न्यास ज्ञान समाधि में लीन हो जाना व्यक्तिगत माताकिशत मिटाकर समुद्र की स्तुति करना।

जान आपके पास गूँघरी गोंगल है। आखिर अपनी बायीं में क्या धारण है। वह बार वरुण नहीं। उसकी बायीं में यही धारणा है कि उसने अपना सब कुछ समाधि को अर्पण कर दिया है। ऐसा करते आपके पास आकर ज्ञान की शक्त करता है तो आपके दिल को वरुण चली है। इस तरह न्यास कर समाधि के पास पहुँचनेवाले लोग हैं और उनकी हाथ में समाधि का नेत्र हो तो समाधि में दान परम्परा चलेगी। समाधि में सन्नाह परम्परा निरन्तर चलती

समाज ने हमें बिचा दी हमारा मरख-मोपख जिन्हा है। उसने हमारी छेत्र के लिए पचसौ पीछे बनायी हैं। बिचार्यो किन मकानों में बिचा पाते हैं, वे बिचन और मकनूरो क बनाये होते हैं।

आज हम आल्ले यहाँ एक दिन ठहरे और आपके सामने कुछ करते रह्यो, वो निरन-बहसाण की होती हैं। वो, आप बाबा को उपकार कर्तो समझते हैं। लेकिन आज के दिन आपका हम पर किन्ना उपकार हुआ इसका हिसाब क्या क मन में है। आज के लिए आल्ले-मीन की पीछे, स्नान स्नानि का राग प्रबंध बन्यो ने किया है। खने के लिए आपका मकान दिख है और रात में इसकी नींद में एलल न पहुँचे इसकी भी आप जिता करते हैं। हम नहीं समझते कि आपन आज के दिन हम पर वो उपकार जिन्हा उसका भी पूरा अरु हम आपकी कल्प के रहे हैं। हर निर कल्पन से हम पर वो उपकार हुआ है उसका हिसाब किन्ना होगा। आज के दिन का भी लेला छोड़ा आप तो हमारी सेवा ठठनी नहीं छोमी किन्ना कि आपना उपकार है। इसलिए हम आपने मन में यह समझते हैं कि उपकार-कर्तो हम नहीं समाज है। बन करनेवाला इसी भावना से बन करे।

आज वो हम आपसे बर्झन मँग रहे हैं। लेकिन कल आपसे पूछेंगे किने आल्ले कमीन की लठे तैल छोड़ी और पाल्ले वाल के लिए दीब भी नहीं ने। आप कहेंगे, हा बहर देंगे। फिर हम पूछेंगे कि आपने किने कमीन की उसरा बहना बीमर है तो आप उसके लिए दवा का कुछ इन्कम नहीं करेंगे। अगर कहेंगे हमने लठे अपने परिवार में दारिद्र्य कर लिया है, इसलिए बहर दवा का इन्कम करेंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि लठे के लठके की शारी का इन्कम आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे, क्यों नहीं कर सकते। शारी तो रात काप दे। लठे किन्ना भी कर का दवा न होना चाहिए, लठे गोंब की तरफ में गर्वा होना चाहिए। शारी के लिए किन्ना कब निरासना पड़े बह लठे समाज के लिए दीब है। शारी तब करना माया स्थि का काम है। लेकिन उसके लिए लठे लठे गोंब करेगा क्योंकि वह लठे-लठि काप है। हर लठे लठे निराह करने के बाद आपना लठे लठे होना और लठे लठे लठे

हमारे एक मित्र संन्यास की बात सोचने लगे, तो उनके पिताजी हमारे पास आकर रोने लगे और कहने लगे : 'आप मेरे लड़के को कुछ समझाइये य' संन्यास से क्या है। अब मैंने उनसे पूछा कि इसमें रोने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा : 'हम बूढ़े हो गये हैं, लड़का संन्यास से लेगा तो हमारी सेवा कौन करेगा। उसीसे सेवा हमें करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि य' माना गया कि संन्यासी किसीसे सेवा नहीं करेगा बल्कि अपनी सेवा लेगा।

हमारे दादा अपने एक मित्र की कहानी सुनाते थे। वे मित्र बड़े विद्वान् और एक शंकराचार्य के शिष्य थे। शंकराचार्य ने मरते समय अपने शिष्यों से कहा कि 'दादा के उस मित्र को उनकी गद्दी पर बिठावा दो। सुनकर वे मित्र दादा के पास आकर रोने लगे कहने लगे : 'अब तो मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा। फिर मैं कुछ काम ही न कर सकूँगा। मेरी सेवा की बहुत-सी जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन अब मैं कुछ भी सेवा न कर सकूँगा।

इन दो कहानियों पर से आपके स्मरण में आ गया होगा कि आद्य समाज में संन्यास का अर्थना किसीसे कार्य किया जा रहा है। माना जाता है कि नागफनो-पनिपद् संन्यास का है। किन्तु संन्यास का ऐसा गलत अर्थ समझने के कारण हमारा जीवन भी गलत बन गया है। किसी प्रकार की सेवा न करना य' संन्यास का लक्ष्य नहीं। कारण मैं संन्यास जाने केवल सेवकत्व जीवन जिसमें ईश्वर की आराधना न हो मन में कोई व्यवहार न हो और व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी न रहे। इसका नाम है नागवध पणपण जीवन और इसीसे 'न्यास' कहते हैं। हमारा इच्छा का जीवन ऐसा होना चाहिए। इच्छा पूरी तरह समाप्त-परमार्थ होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ या कामना न रहे, बल्कि हमारा जीवन सत्य होना चाहिए।

ज्ञान का सामाजिक मूल्य

सारी शक्ति अपना सारा समाज को समर्थ बनाने य' संन्यास है और लोग करते हुए उसका एक हिस्सा समाज को देना य' है ज्ञान यह अपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। किन्तु ज्ञान और न्यास दोनों का न केवल व्यक्तिगत मूल्य है बल्कि सामाजिक मूल्य भी है। जो मूल्य केवल व्यक्तिगत य' नहीं, उनमें शक्ति

कटता है, तो उसके रक्षण की योजना करनी पड़ती है। अहमशायन और बर्बर की मिलों में सारे हिंदुस्तान के लिए कपड़ा तैयार होता है, तो उन मिलों की रक्षा के लिए योजना करनी पड़ेगी। वहीं लड़ाई छिड़ जाय और उन दो बगर्नों पर हम पड़े तो सब खतम हो जायगा फिर देश को नया रचना पड़ेगा। इसलिए उन मिलों की रक्षा के लिए राजाशास से सम्यक् होना पड़ेगा। यह सब छोड़ने का अर्थ है न्यास। न्यास का मतलब है कि सर्वत्र विरहित उत्पादन होना चाहिए। किसी एक जगह सारे प्रांत या देश के लिए उत्पादन होता हो तो वह बात न्यास के विरुद्ध है। व्यक्ति की तरफ से निरंतर समाज को देते रहने को 'सामाजिक दान योजना' कहा जायगा या 'समाज में कहीं भी विरहित उत्पादन न होने को सामाजिक न्यास-योजना' कहा जायगा।

आबरुल बड़े बड़े राज्य राज-सन्धास की बातें करते हैं। अमी बुलगाणिन हिंदुस्तान में आया है। वह चाहता है कि बुनियाद राज-सन्धास कर के पर यह कुछ राज्यों से लवा हुआ है। लेकिन यह बात ध्यान में आ रही है कि उसके हाथ राज-ज्ञान पर उनसे किसीको लाभ नहीं होता। अगर राज-देवी कम्युनिस्टों से कहे कि मैं तुम्हें ही बरती हूँ तो उन्हें कुछ लाभ हो सकता था। लेकिन वह न सिर्फ कम्युनिस्टों पर धरन वैसीवायिबों और साम्राज्यवायिबों पर भी प्रसन्न है। उसका एक पाठिक्य नहीं है। जाय अमेरिका और कुछ दानों के पास राजाशास-सभारद और इन्कौड प्राप्त कैव वृत्तरे देश भी राजाशास बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए राज-सन्धास हो तो अच्छा होगा वंसा अथ मार्शल की भी लगन लगा दे। लेकिन राज्य सन्धास या सभी होगा अब विरहित उत्पादन की योजना होगी। न्यास की यह योजना सब विगाओं में भ्रष्ट है। उपनिषदों ने कहा है : 'न्यासमया उपसमाय अतिरिचमाहुः। तब उपसमायों में न्यास भेद्य है। आज कोई कदम राजाशासों का सन्धास करने की बात कह, या वह अपूरी बात होगी। अगर हम मानते हैं कि कदमें सत्ता होकर बूझें, तो उन्हें कदमें छोड़ने ही पड़ेंगे। गार्हों ने कदनों को शुभ्रम फना रखा है। गार्हों की रक्षा के लिए कदनों को भी तिखोरी में कद रखा जाता है। इसी तरह अगर आज राज्य सन्धास चाहते हैं, तो एक जगह बहुत ज्यादा सन्धान में होना चाहिए।

नहीं आयेगी। सामाजिक दृष्टि से दान का अर्थ यह होता है कि तारे समाज में छतन दान प्रसारित होता रहे। भित तरह कुम्बल के गेज में हम गैद अपने पास पकड़े नहीं रखते। जनों गैद हाथ में आया, पीरन उसे लाय मारकर बूतरे के पास मेक भेते हैं। इसीका नाम है सामाजिक दान प्रक्रिया। हमारे पास किसी न किसी तरह से धन आवे, तो पीरन उसे लाय मारकर बूतरे के पास पहुँचा देना चाहिए। यह प्रक्रिया में समाज में धन का अभाव नहीं रहता। समाज में धन बहुत रहता है और वह अनेक व्यक्ति के पास आता है लेकिन कोई व्यक्ति उस पकड़े नहीं रहता। कुम्बल में कोई अपने पास गैद पकड़ रखे तो गेज ही खत्म हो जाता है। आस हमारे पास कोई चीज आनी छे उतरा आइनाम बहा सेमन कर जारी का पीरन उसी दिन और उसी बहा समाज को सौध देने की प्रक्रिया को सामाजिक दान प्रक्रिया कहते हैं।

हमरी उल्लम मिताल हमारा यह शरीर है। गाना खाते समन हाथ लड्डू उठाकर मुँह में डालने के बजाय लोभी बनकर अपने पास पकड़ रखें तो क्या मोहन का आनन्द मिलेगा। लेकिन हाथ परोपकारी बनकर उस लड्डू को मुँह में डालता है। मुँह भी उसे पेट में भेजने के बजाय अपने पास पकड़ रखे तो मुँह फूट जायगा और मोहन का आनन्द न मिलेगा। पर मुँह परोपकारी बनकर लड्डू को बड़ पेट के पास पहुँचा देता है। अगर पेट स्वर्षी बन जाए और लड्डू को अपने पास रखे तो आयेछन करने की शरी आयेगी। लेकिन पेट उसे पचाकर उतरा प्लन स्मरण मगीर लखन मेक देता है। इस तरह शरीर का हर एक अंगपर स्वर्षी नहीं बनना चाहता होता है। अगर हर एक अंगपर स्वर्षी बने तो मोहन ही गाना हा आया। इसी तरह निम्नी पर मैं धन का ढेर पहा हो लड्डू रहा हा धन के बजाय यह आननी बन गया हा छे बूतरे लोगों में उठके सिध मात्र पैदा होता है। फिर आरिख पकली ह। हमके बड़ी अयर वह अपने पास आने धन का एक अछ गहन कर जारी का समाज के पास पहुँचा है छे उतर धन का आस ही उतरोग होगा। इसीको दान का सामाजिक मूल्य कहते हैं।

स्वास का सामाजिक मूल्य

अब मैं स्वास के सामाजिक मूल्य के बारे में कहूँगा। समाज में परिवर

भारत की आजादी की लड़ाई इस दंग से लड़ी गयी कि सारी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खिंच गया और दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा मिली है। हम उस प्रतिष्ठा को खोना नहीं बहाना चाहते हैं। हम अपने समाज को नैतिक समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति समाज को समर्पित करेगा। उसमें 'मेरा घर' 'मेरी जमीन' वैसी बातें कोई न करेगा, बल्कि सभी लोग 'हमारी जमीन' 'हमारी सम्पत्ति' बहा करेंगे।

हर युग के लिए नया ब्रह्म

कुछ लोग कहते हैं कि आज तक जो कमी नहीं हुआ वह आप कैसे कर सकेंगे? इस पर हम पूछना चाहते हैं कि 'युग आज तक नहीं मरे, इसलिए क्या कमी नहीं मरेगा? जो काम आज तक के इतिहास में हुए वे ही हमें करने हों तो फिर मनुमान् ने हमें कम ही किसलिए दिया? हर एक युग के धारकों को नये आदर्श और नये कार्य मिलना चाहते हैं। शास्त्रों ने कहा है : 'सर्वत्र ब्रह्म सत्तु पुत्राणां याने चो युगं होते हैं। वे ऐसे ब्रह्म का चिन्तन करते हैं, जिसका चिन्तन पहले कमी नहीं हुआ था। नये युग के लिए नया ब्रह्म चाहिए। पुराने युग में एकाग्रता के लिए योगी गुहा में जाकर ध्यान करता था। लेकिन आज तो हमारे समाजों में हजारों लोग बिना छोटे कमरे भी होते ह, एक साथ पन्द्रह एकाग्रता से तन करते हैं। दुनिया को छोड़कर पापी हुए एकाग्रता असली एकाग्रता नहीं। वह व्यर्थ के कर्तव्य वैसी है, जो व्यर्थ का धक्का लगते ही धूँट जाता है।

स्वराज्य के बाद सर्वोदय का ब्रह्म

त्रिभुवन के सामने नया ब्रह्म नहीं वह समाज हीच होता है। ठाठ सात पन्ने हमारे देश के सामने स्वराज्य का ब्रह्म था जिसके लिए करने काम किया। अब हमारे सामने 'सर्वोदय का ब्रह्म' है। हमें इतिहास पढ़ना नहीं जानना है। शिष्टाचार के लोग पुराने रवायों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन इन

न्यास माने निकेन्द्रित उद्योग

उपासन होने पर पीछे उसे वृत्ती काद पहुँचा देना दान-सोचना है। इसके साथ न्यास सोचना भी पड़ानी चाहिए। यन्ने एक काद बहुत बड़ा उपासन न होना चाहिए। इस तरह काद बोझा-बोझा उपासन हो और फिर भी उसे उपासन होता हो उसे पीछे वृत्ते के पाठ पहुँचाया जाय—इस तरह सामाजिक दान और न्यास की सोचना होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ग्राम ग्राम में निरन्तरित उपासन हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम छिंदी के कारखाने का का भाकरा टैम का नियंत्रण करते हैं। हम चाहते हैं कि वे बकर बनें। लेकिन यह भी चाहते हैं कि गेन-गेन में बुरें बनें। अगर पानी की निरन्तरित सोचना की जाय तो हर मिश्रण का जीवन पूर्ण होग्य। नहीं तो आपने किसी काद का टैम काद ठाँके रक्षण के लिए सोचना करनी पड़ती है। यहाँ केन्द्रित उद्योग पड़ते हैं, यहाँ उनका रक्षण करना ही पड़ता है। इसलिए आज जो बंध गया है उसे हम दोग नहीं देते बल्कि यही चाहते हैं कि हमें सत्यता के उपासन का ही देना सत्य पकड़ना चाहिए, जिससे सत्यता का निमाजन होना पड़ा जाय। इस तरह एक राह से न्यास-सोचना करने निरन्तरित उद्योग की योजना और वृत्ती काद से भी उपासन हो वह हमें बंधने की दान-सोचना करनी होगी।

जैसे जैसे हम सत्य चिन्तन करते हैं जैसे जैसे हमें के नये नये अर्थ समझें हैं। सामाजिक शब्द बड़े 'अर्थ' बन का अर्थ से भरे होते हैं। अगर हम अर्थों को समझकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, तो वे अर्थ हम पर प्रसर होते हैं।

अमरपुरम्

२ ११ ५५

प्राप्ति में किन्हींने तपस्या की, वे अब थक गये हैं। अब लोग गांधीजी के विरतव्रत नहीं होते। वे तो त्याग के बाद त्याग करते चले गये। ग्रामीणों की उम्र में वह बड़ा नोआआली में गाँव गाँव फैल चुम्बर दुस्मियों के शोण पोछना था। उसी समय तारे देश में स्वराज्य-प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन वे कहते थे कि स्वराज्य तो आया पर मेरे लिए उपस्था दी है मय स्थान तो नोआआली में है। वे नित्य नयी तपस्या करते गये, इसलिए उनका हमेशा के लिए नबबीयन था। लेकिन अब लोग ऐसे विरतव्रत नहीं होते। इसलिए अब नये बजानों को उत्साह से आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि 'हम अपनी सब जमीन सब लोगों में बाँट देंगे, हम भूमि के मालिक नहीं रहेंगे। भूमि-धन के नाते सब मिच्छर भूमि की कास्त करेंगे। सब भूमि और सर्वोदय मगवान् की कर देंगे। हमारा-तुम्हारा, यह मेरा भिय देंगे। हम बड़े मगवान् हैं कि हमारे सम्पत्ते यह पवित्र कार्य उपरिष्ठ है।

बालासरम्

२४ ११-२५

सर्वोदय क आधार

: १२ :

सर्वोदय कैसे ?

हमन का बार कहा है कि देश के लोग परमेस्वर की सेवा करते हैं नमस्कारियों का उनका साथ कब रहना चाहिए। देश के लोग साधन दरबार की मय करी हैं तो दरबार के तरतों की सेवा मार्गदर्शियों को करनी चाहिए। इस तरह का प्रेम मार्गदर्शियों और देशियों में हो जाना तो भारत में एकच्छता और एकच्छता निर्माण होगी।

का गुण गाँव में होते हैं उनका सम्पत्त मार्गदर्शियों को करना चाहिए। मार्गदर्शियों में शरीर-परिधम की कच्छ होगी है। मार्गदर्शियों में वह मरी होगी। इसका का शरीर परेच्छा, सम्पत्त की कच्छ है। इसका का मिया स्थाना इच्छा मरी है। इसलिए मार्गदर्शियों में मगवान् शालाई मगमी कच्छ है। कच्छ का

दिनी परिचय की विद्या के कारण बन्धों को नष्ट करे राक्षसों के नाम मार करने पड़ते हैं। मैं अब दिव्यी के नक्षत्रीय मेराठों के काम कर रहा था तो मुक्तमन्त्रों की एक समा में मैंने पूछा : “अक्षर अक्षराद का नाम तो आप जानते ही होंगे ?” अब उन्होंने कहा कि “नहीं जानते तो मैंने पूछा : “क्या आपने ‘अक्षर’ नाम कभी सुना ही नहीं ?” उन्होंने कहा कि “जी हाँ सुना है—‘अक्षर हो अक्षर, अक्षर हो अक्षर ।’” अब दिव्यी के पास रहनरस मुक्तमन्त्र अक्षर जैसे बहुत बड़े अक्षराद का नाम भी नहीं जानते तो दूसरे राक्षसों को क्यों पूछता है ? दिव्यमन्त्र की अन्तर्गत सिर्फ एक ही राक्षस का नाम जानती है—‘राक्षस राक्षस’ ।

सारांश इस पुगने इतिहास को कोई महत्त्व नहीं देते, क्योंकि हम तो इतिहास जाननारहे हैं। राम और कृष्ण अक्षर थे, तो हम क्या रौखन हैं ? हम भी अक्षर हैं। हमारे लिए नव ब्रह्म का अग्रिमन्त्र होगा। मन्त्रा पुत्रोत्पन्न राम का ब्रह्म का—मन्त्रा की रक्षापना करना। कृष्ण भगवान् का ब्रह्म का—अन्तर्गत कर्मयोग। बुद्ध भगवान् का ब्रह्म का—अहिंसा। और हमारा ब्रह्म है—उत्तरेव। नव ब्रह्म नव नव नव नव नव नव नव और नव उच्छाह हो सभी जीवन जीने लायक होगा। इस तरह नये नव ब्रह्म का अनुमान करते करते हम ब्रह्म वर पुत्रोत्पन्न करेंगे। सारी दुनिया में साम्प्रदायिक की स्थापना होगी। फलें ‘मन्त्रा अक्षरि स्वभावम्’ फिर माम्प्र अक्षरि स्वभावम्’ फिर ‘मन्त्रा अक्षरि’ फिर ‘विज्ञाप्य अक्षरि’ और अन्त में ‘आत्मन् अक्षरि’ । इस तरह पुन ऊपर ऊपर चढ़ना है। स्वाम्प्र प्राप्ति में किसी वाक्य लगायी उच्छाह अक्षर उत्तरेव-प्राप्ति में लायनी है। स्वाम्प्र प्राप्ति में बुद्ध धर्मों का—जैसे निर्मलता आदि का—विशाल दुष्ठा। अब निर्वोमता का विशास करना है। अब देने की बात होती है, तो मनुष्य को उच्छाह आता है। इसी तरह अब देने में उच्छाह होगा सभी उत्तरेव आयेगा।

नये वरुण आगे आये

मन्त्रो उत्पन्न के लिए नये वरुणों को आगे आना चाहिए। स्वाम्प्र

के दो टुकड़े हैं। अक्षय ही वे सेवामात्र से काम करते हैं, उनके हृदय में प्रेम है सभी मात्र है। पर वे समाज का विभाजन कर और एक वर्ग के पक्षपाती बनकर काम करते हैं।

बीरबल और बादशाह भी बह बहानी आपको माखम ही होगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि बित्तन दामाद हो उन सबको फाँसी की सजा दी जाय। बीरबल ने कटु-सी छोड़ की सुविधा बनवायी, बित्तन ने एक सुझाई बाँदी की और एक सोने की भी दी। बादशाह ने पूछा : 'क्यों, तैयारी हो गयी ?' बीरबल ने कहा : 'हाँ और उसने बादशाह को सुविधाँ दीयायीं। बादशाह ने पूछा : 'यह बाँदी की और यह सोने की सुझाई क्यों बनवायी ?' बीरबल ने धीरे से कहा 'बाँदी की मेरे लिए और सोने की आपके लिए, क्योंकि हम दोनों भी तो किसीक दामाद हैं !

आसक्ति छोड़ें

इस तरह जो लोग मालिकों से डरे करते हैं, वे कुछ मालकिस्त चाहते हैं। मालिक बड़ी-बड़ी मालकिस्तें छोड़ने को तैयार नहीं तो वे छोटी-छोटी मालकिस्तें छोड़ने को तैयार नहीं। छोटे लोग बड़े मालिकों से डरे करते हैं, लेकिन स्वयं छोटी मालकिस्तों से चिपके रहते हैं। इसीलिए बड़ों को भी अपनी मालकिस्त से चिपके रहने की इच्छा होती है। उनके ध्यान में ही नहीं आता कि हम किस चीज के लिए बड़ों का डरे करते हैं वही चीज हम भी कर रहे हैं। एक को समोटी की आसक्ति है तो वूधरे को चोरी की। एक का मन्त्र मन्त्र में है तो वूधरे का भेषही में। इसीलिए हम कहते हैं कि उन छोटे लोगों को अपनी मालकिस्त की आसक्ति छोड़नी चाहिए, तभी बड़ों की मालकिस्त छूटेगी। केवल एक का मन्त्र बनने का कार्यक्रम चलोगे, तो बड़े लड़कें नहीं बनेगी।

श्रीमानों की सेवा कैसे ?

'उप-सेवा कथ' का सिद्धान्त है कि उप-सेवा करनी चाहिए। मालिकों और मन्त्रों गरीबों और श्रीमानों अपनी सेवा करनी चाहिए। दोनों में संतुलन

इस पत्र में मित्र-मित्र-वैरुद्ध करते हैं जिसमें तिवा फौजों के और और अन्तर्गत नहीं होता। उन्हें समझना होगा कि आप ऐसा व्यापार भी करते, जिससे उत्पादन हो। इस तरह नागरिकों और ग्रामीणों के बीच में फर्क है। नागरिकों को इतना सब करना चाहिए कि व्यापार के तौर पर शरीर-परिष्कार करें।

आज सिविल लोग व्यापार के लिए कोई परिष्कार नहीं करते। वे अत्यन्त लोभ और उन्हें इस में प्रमाते हैं। जिससे कुछ पैसा न हो ऐसा काम इच्छा का काम माना जाता है। सोचने की बात है कि अगर हम उत्पादन करें और मजदूर कहलायें तो क्या सिद्ध होगा? लेकिन मजदूरों के लिए इतनी कुरा है कि वह नाम भी हम पसन्द नहीं करते। वो काम करता है उसे नीच मानते हैं। वो गन्दगी करेगा वह 'नागरिक' कहलायेगा और वो चाप करेगा वह 'अच्छा'। वह यदि नागरिक छोड़ दे और ग्रामीणों के साथ करें। ग्रामीण लोभे फर्ककर भी उठाऊँ करें। वे मुझ होते ही सर्वनामपद भी उठाऊँ करते हुए लोभ में काम करें और हम उनकी सेवा करें। तभी 'सर्वोत्प' होगा।

सर्व-सेवा का अर्थ

महात्मा गांधी के जाने के बाद उनकी कई वस्तुएँ बलाग-बलाग काम करती थी। ग्रामीणों की सेवा के लिए उन्होंने कई वस्तुएँ बनायी थी। उन सब वस्तुओं में निम्न एक विद्यालय वस्तु बनायी जिसका नाम है 'सर्व सेवा ठर'। इसमें 'सर्व' शब्द बड़े महत्व का है। वो कुछ-न-कुछ सेवा लोग करते ही हैं लेकिन वह सेवा 'सर्व सेवा' नहीं होती। बहुत लोग 'अर्थ' की सेवा करते हैं। वो अधिकारी होते हैं, वे 'अर्थव्यवस्था' हैं। कोई कहता है, हम बाढ़वाँ की सेवा करेंगे। कोई कहता है, हम मुक्तकर्मियों की सेवा करेंगे, उनका भला हम चाहते हैं। इस तरह छोटी-छोटी वस्तुओं की सेवा में लगे रहनेवाले 'कम्युनिस्ट' (समाजवादी) कहलाते हैं। बूढ़े होते हैं कम्युनिस्ट। वे भी 'अर्थव्यवस्था' हैं। वे मानते हैं कि समाज में दो कर्मा हैं : एक रक्षक और दूसरा दामाद। इन दोनों का परस्पर विरोध मानकर वे कहते हैं कि हमें एक कर्मा की सेवा करनी है। इस तरह उनके हृदय में समाज

के दो टुकड़े हैं। आवश्यक ही वे सेवामात्र से काम करते हैं, उनके हृदय में प्रेम है अपने भाव हैं। पर वे सामान का विभाजन कर और एक बग के पक्षपाती बनकर काम करते हैं।

बीरबल और बादशाह की यह कहानी आपको मालूम ही होगी। बादशाह ने हुकम दिया कि कितने दामाद हों उन सबको फाँसी की सजा हो भाय। बीरबल ने बहुत-सी सोहे की सुलियाँ बनवायीं, जिनमें एक सुली चाँदी की और एक सोने की भी थी। बादशाह ने पूछा : 'क्यों, तैयारी हो गयी ?' बीरबल ने कहा : 'हाँ और उसने बादशाह को सुलियाँ दिखायीं। बादशाह ने पूछा : 'यह चाँदी की और यह सोने की सुली क्यों बनवायी ?' बीरबल ने धीरे से कहा : 'चाँदी की मेरे लिए और सोने की आपके लिए, क्योंकि हम दोनों भी ठाँ कित्तीके दामाद हैं।'

आसक्ति छोड़ें

इस तरह जो लोग मालिकों से डरे करते हैं, वे खुद मालकिनस्त चाहते हैं। मालिक बड़ी-बड़ी मालकिनस्तें छोड़ने को तैयार नहीं तो वे छोटी-छोटी मालकिनस्तें छोड़ने को तैयार नहीं। छोटे लोग बड़े मालिकों से तो डरे करते हैं, लेकिन स्वयं छोटी मालकिनस्तों से चिपके रहते हैं। इसीलिए बड़ों को भी अपनी मालकिनस्त से चिपके रहने की इच्छा होती है। उनके ध्यान में ही नहीं आता कि हम जिस चीज के लिए बड़ों का डरे करते हैं वही चीज हम भी कर रहे हैं। एक को लंगोटी की आसक्ति है तो दूसरे को बोली की। एक का ममत्व ममत्व में है तो दूसरे का भोसपट्टी में। इसीलिए हम कहते हैं कि उन छोटे लोगों को अपनी मालकिनस्त की आसक्ति छोड़नी चाहिए, तभी बड़ों की मालकिनस्त छूटेगी। केवल एक का ममत्व करने का कार्यक्रम अयोग्य, तो सबसे व्यर्थ नहीं बनेगी।

भीमानों की सेवा कैसे ?

'उप-सेवा सर्व' का अर्थ यह है कि उप-सेवा करनी चाहिए। मालिकों और मन्त्रियों, गरीबों और भीमानों सभी सेवा करनी चाहिए। दोनों में वषय

न रहना चाहिए। लोग पूछेंगे : 'भूमिनी की सेवा कैसे करेंगे ?' उनकी सेवा उनकी संपत्ति से मुक्त करके होगी।

एक दुःखता-प्लुता कमजोर मनुष्य था—शुष्क शरीर ! वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे अपने पास रखा किया और रोक दवा के नाम से कुछ दवाइयाँ लगा दीं क्योंकि कुछ दिनों में कभी आत्मकल शरीर का विरक्त नहीं बनता। उस दवा के साथ-साथ डाक्टर ने उसे लहसुन, मिर्च, अदरक, नींबू, आदर और दूध भी देता था। डाक्टर की दयालि पैदा गयी कि वह लहसुन, मिर्च, अदरक, नींबू, आदर और दूध भी देता था। डाक्टर ने उसे भी अपने घर में रख लिया और अल्पकाल तक शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि 'एक पक्ष का निरवकपूर्वक कालन करोये तो तुम अच्छे हो जाओगे। उस बीमार ने कहा : 'आप हमें जीवनदान देनेवाले हैं आपसे कबन देने में क्या हर्ष है। डॉक्टर ने कहा : 'जी शरीर और आत्मा दोनों तुम्हारे लिए कार्य हैं। हम तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। वह शरीर बहुत नाश्वर हुआ। बोला : 'जिंदा रखना मेरे लिए क्या मैं मरूँ ? दूसरे शरीर को तुम लहसुन, मिर्च, अदरक, नींबू, आदर और दूध भी देते हैं। मैं तो यही आत्मा लेकर आया था। डाक्टर ने कहा : 'मैं तुम दोनों का मित्र हूँ। इसलिए तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हें किन्दा रहना है या मरना ? किन्दा रहना है तो पचता पचता बचन बचाना होगा। नहीं तो बचन के साथ मरना होगा। जो कमजोर है उसे खिलाना उस पर प्रेम करना है। किन्दा बचन बहुत बड़ा है, उठना बचन बचाना उस पर प्रेम करना है।

प्रेम का अर्थ

इसलिए हम कहते हैं कि 'भूमिनी पर प्रेम करना है' तो कमजोर कहते हैं : 'उससे प्रेम करना चाहिए। हम कहते हैं : 'जी शरीर रोटी का प्रेम प्रेम है। 'प्रेम' को आप 'प्रेम' नाम नहीं देते हैं। बल्कि मैं और आपमें यही तो बर्त है। आप पर प्रेम करता है और बिना मैं लूटा है। जिसे लूटा है वह उसे मृत्यु देता है। हमें आप पर प्रेम करना चाहिए। आप पर प्रेम करना है।

बहुत मिले हैं। उन्होंने दान दिया है, उन्हें मानपत्र मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ खल्लू होता है क्योंकि बाबा ने उनका बचन भंगया। पाँच छौ छौ एकदरता। अब वे कुछ दिन बीयेंगे और उन्हें आशीर्वाद दोगे। इसलिए बाबा को मानपत्र मिलते हैं।

अभी एक गाँव में एक कम्युनिस्ट मित्र हमारे पास आये। उन्होंने हमारा स्वागतान सुना। पर मैं वे करने लगे : 'अगर हम ऐसा स्वागतान देंगे तो सरकार हमें कैद भेजगी। मैंने कहा : 'यही तो आपमें और हममें फर्क है। आप खल में क्यों लूटते हैं ? बाबा की मुक्ति देखिये। भीमनों पर प्रेम करिय। प्रेम से उनका बचन भंग्ये।

दो भाई गले मिले

छाट बार साल पहले हम वैजगाना में घूम रहे थे तो देख कि सरकार के सिपायों लोगों का लूट लूट रहे हैं। कहते थे कि 'दुम कम्युनिस्टों को मार' करते हो इसलिए कैद बनो। बेचारे दोनों बन्धुओं से पीछे खड़े थे। खल को कम्युनिस्ट घमकते थे और दिन में सरकार के सिपाही छाते थे।

हमने वहाँ देखा दो भाई हैं। एक था। एक बम्बेली का और दूसरा कम्युनिस्ट। बम्बेली का भाषा हिन्दा एक के पास था और बाबा दूसरे के पास। दोनों बम्बीनार थे। हमने उन दोनों को समझाया। वे समझ गये। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और सरके सामने बना कि बाबा से हम परस्पर प्रेम करेंगे। दोनों ने मूझन दिया। अब कमल कहलाता था उसने भी दान दिया। फिर उनका मित्रों ने भी दान दिया।

हमने कहा : '3 दिन में लूट लूटें। गुम रात में लूटें हो। लूटने में डरते क्यों हो ? पीछी करने के लिए डरते क्यों हो ? गुम करने लिए तो पीछी कर नहीं रहे हो। भगवान् कृष्ण लूटने के लिए पीछी करते थे। मागान में कृष्ण की पीछी का बचन है। लोग ठीक पाँच हजार साल भेदों प्रेम से पढ़ते आ रहे हैं। कृष्ण ने बहुत मझन गाथा इसलिए वे मझन के और बल मझन से लड़े। पछीन में उनसे पूना कि 'दुम मझन क्यों करते हो ?' तो बोले :

‘तो क्या गमन जाना चाहिए ! मैं मनेसा नहीं पाता, अपने लिए चोरी नहीं करता !’

कारण चोरी की भी प्रवृत्ति होती है बहुतों वह बूझने के लिए हो। इसलिए हम कहते हैं कि बने हम दिन में छुट सकते हैं, वहाँ रात में सुनने की क्या आवश्यकता है ! प्रेम से दिन में छुट करना ही कला है। जो काम कला से होता है वह प्रेम से भी नहीं होता। इस सबसे वाय समझता है कला से काम करो। और इसी कला वाय सबको छुट सकता है।

साम्ययोग का अर्थ

वाय जमीन खबर क्या करता है ! क्या वह सिर्फ जमीन खोद रहा है ! नहीं वह तो जमीन की मरुस्थिति मिटाना चाहता है। जैसे पानी, हवा और सूर्य-प्रकाश की मरुस्थिति नहीं हो सकती वैसे ही जमीन की भी मरुस्थिति नहीं हो सकती। गन्ध मॉन, घर घर खबर जाता वही सुनाता है। लोग सुनते और बन्ग पड़े हैं। कुछ लोग मोह के कारण नहीं भी देखते। लेकिन ऐसा शक्य आस ठक नहीं मिला बितने कहा हो कि ‘आप जो कहते हैं, वह ठीक नहीं है। हमारा दावा है कि हम गरीबों पर प्रेम-करते हैं और जमीनी पर भी। कौन कि दुकलीचुलबी ने कहा है, वह राम के प्रेम की रीत है कि वह कबू की बर्बाद और छोटे की बोटार दूर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह नवी कल हम नहीं बता रहे हैं। जो नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाना है और जो ऊपर हैं उन्हें नीचे लाना है—दोनों को मिलाना है।

हिन्दुस्तान का हर किसान वाय की वह बात समझता है। किन्तु रेल में दोलने धँस पड़ते हैं, उससे प्रस्ताव कैसे होगी ! इसलिए रिक्शन प्लेठ को समझना ज्ञा देना है। इसीको हम ‘साम्ययोग’ कहते हैं, पर वे लोग ‘साम्यवाद’। किन्तु ‘उद्’ में प्रतिहार होता है और ‘योग’ में नहीं। ‘साम्ययोग’ का मतलब है : ‘हर व्यक्ति अपनी शक्ति समाज को अर्पण करे और समझन की ओर से जो मिले उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे।

सर्वोद्यम के आधार

अब हम सर्वोद्यम के आधार पर विचार करते हैं। गुरुध्व का जन्म के साथ

ही तीन चीजों से सम्बन्ध जाता है : पहला उसका शरीर है, जिसके आधार पर उसका सारा जीवन चलता है जिसे वह अपना व्यक्तित्व कहता है। उसीके साथ मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ भी जाती हैं। यह उसका वाहनरूप है। इसके अतिरिक्त उसका सम्बन्ध समाज के साथ भी जाता है। उसमें उसके माता-पिता भी आते हैं। उनके साथ उसका सम्बन्ध स्वाभाविक तौर पर आता है। यानी एक तो उसका सम्बन्ध शरीर के साथ और दूसरा समाज के साथ आता है। शरीर और मन को हम अलग नहीं फिलते। शरीर सृष्टि का अंग है, इसलिए उसे हम सृष्टि में मिलते हैं। इनके अलावा इन दिना एक चौथी चीज पैदा हुई है और वह है : सरकार। यानी मनुष्य का सम्बन्ध १ मन २ समाज, ३ सृष्टि और ४ सरकार के साथ आता है।

सरकार कोई नैसर्गिक बल नहीं फनायी चीज है। लेकिन आज हमारा यह है कि वहाँ मनुष्य का कम हुआ वहीं उस पर सरकार का अधिकार आ जाता है। सरकार की शक्ति इतनी व्यापक हो गयी है कि जीवन के सभी अंगों से उसका स्पर्श है। कम से कम मनुष्य तो उसका स्पर्श करता है। इसलिए यद्यपि यह बल कृत्रिम है फिर भी इसके बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। इसी कारण नीचे पर जीवन का सारा गँवा रहा है।

(१) अध्यात्म विद्या मन का अंकुर

मनुष्य का अपना एक मन है। उसमें वह प्रकार व विचार और भावनाएँ होती हैं। कुछ क्रियाओं में अपनी प्रति करनी पड़ती है लेकिन वह वहाँ तक करनी है वह सोचना पड़ता है। मनुष्य को भूय लगती और गान की इच्छा होती है। पर वह अधिक गाना है तो बीमार पड़ जाता है। अथवा गाने की भावना दूब होनी ही चाहिए पर अत्यधिक गाना भी न चाहिए। विचार और जीम का काम में लगना चाहिए। इसीसे हम अध्यात्म विद्या करने दें। हमारा अर्थ यही है कि मनुष्य में समर रहना चाहिए। मनुष्य भाव को ही मन माने न करे। सत्यता होने से मन वह भी धारित न रहे। इस तरह दीव की रास्ता में रहने को 'योग' कहते हैं। जिस जगत् में सृष्टि को व योग रहता है

बद धर्म्य बुरी होता है। इसलिए सजोरप-सम्राट की शिक्षा में अध्यात्म विषय का प्रथम स्थान है।

हम स्वतन्त्र के लक्षण पट्टा करते हैं। उनमें लिखा है कि स्वतन्त्र की है जो अपनी इन्द्रियों पर बाँधुन रखता हो ठीक बैठे ही। जैसे बहुतों के लम्बे इन्द्रियों को बाँधकर रख लेता है और वहाँ रखता न हो वहाँ उन्हें मुक्त छोड़ देता है। वह कोई असाधारण शक्ति नहीं है। अगर बचपन से तालीम मिले तो मनुष्य के लिए यह भी स्वभाविक हो सकती है। शीत-निवारण के लिए अग्नि के निम्ने नदी के बेटना चाहिए, वह किसीको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जोर बहुत बड़ी भीषणानी दुर्निम बहुत नहीं है, जिसके लिए वह बिजली प्रगति के लिए बोलिया क्वनी पड़े क्योंकि उसमें मल्ला है, यह स्पष्ट है।

यहाँ दुर्निम सम्राट रचना होती है वहाँ कर्मों को मात्र पित्त दुरी तालीम देते हैं। ऐसा कोई कर्म पैदा नहीं हुआ जिसे पहले से ही निर्बल करने की कवि हो। मनुष्य सब कर्मों को ग्रहण होता है। तीखा और प्यार उन्हें अन्ध ही नहीं लगता। गीता में कभी तालीम की गयी है कि तीखा और प्यार न खाओ मनुष्य सब का ऐक्य करो। परन्तु मात्र पित्त कर्मों की तीखा और प्यार करने की आदत आते हैं। कर्मों को पहले परत बोझा तीखा शिक्षा का कारण है, वह जोरन वह ना' यह है। फिर भी वे कहते हैं कि बोझा-बोझा पाते जाओ। इस तरह अन्ध पकट जाती है। यहाँ तक कि कुछ जिनो यह कर्मों को पित्त निर्बल का मोक्ष अन्ध ही नहीं लगता। उन गीता की तालीम कठिन मान्य होती है। वह भिन्न इच्छा ही कि गीता के द्वारा हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, वह कठिन नहीं। पकट तालीम के कारण दुरी आदतें जाती जाती हैं, इसलिए वह हमें कठिन मान्य होता है।

तन्मासू आध्यात्म

अब प्रदेश में कर्मों में जीवों पीने की आदत जाती जाती है, वह हमने देखा है। हमने यह भी देखा कि कर्मों की उत्तम-से उत्तम भाषा में तन्मासू बोली जाती है। इसका ही नहीं बल्कि हमारे स्वभाव के लिए लोग आते हैं तो मुँह में जीवों

रहे रहते हैं। उन्हें यह मान ही नहीं रहता कि वे यह कोई सच काम कर रहे हैं क्योंकि मरता पिता कल्पन से उन्हें यही सिखाते हैं। ध्यात्र में हमने तन्मात्र के भेद इतने देखे कि आधार उसे 'ध्यात्रात्' नाम द दिया। यहाँ के किछनों को धारा जीवन रस तन्मात्र से ही मिलता है।

यों ध्यात्र काय तो स्वाभाविक रूप से पीढ़ी पीढ़ी की प्रवृत्त कभी नहीं होती। उसमें बदल आती है। नाक में पुष्प आता है तो 'सन्निवेशन' होता है हम पुष्प लेता है। क्या सुगन्धित पुष्प दते, तो स्वाभाविक है कि वह उसे लेने के लिए हाथ फैलावेगा। पर तन्मात्र में ऐसी सुगन्ध नहीं कि कच्चे का प्यास पनपन ऊपर गिरा काय। लेकिन व्यसन लगता है, तो उसके निना चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं किन्हीं चित्त करने की बख्श होती है, तो पीन विगार मुलगा भे है और उस अग्नि व्योम के प्रकाश में उनका चित्तन शुरू होता है।

इन्द्रियों का नियमन

साराय जब कोई व्यसन लग जाता है तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। बुढ़ी व्यक्तियों के कारण समय गमते नहीं जाना नहीं तो यह मामूली बात है। जहाँ एतद हो या इन्द्रियों को समझ लेना और जहाँ न हो वहाँ उन्हें घुला छोड़ना बहुत बलवत्ता है तो मनुष्य उसे क्यों न जानेगा। मनुष्य के लिए या कोई बटिन सत्तु नहीं कि जिनकी भूत हो उनका ही रूप प्यास लगने पर पानी पीवे। न तो बगल गमते और न बगल निद्रा से। निद्रा कम भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बटिन बने द किन्हीं लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। किन्तु गलत तालीम ही जाती है इसीलिए तपन की या विना बड़ी भारी तस्का मालम होती है। पर सर्वोदय विचार में परी तरह मुख्य है कि अपने मन को दश में और इन्द्रियों को बाध में रचना चाहिए।

ध्यात्र-वश में हम लोगों को मौन प्राप्ति के लिए समझाने हैं तो वे अत्यन्त शक्ति से मौन प्राप्ति करते हैं। हम इसे बड़ी शक्ति मानते हैं। हमें संतप की बहुत भारी शक्ति मरी पड़ी है। इनके लिए शिक्षण में पाठना दानी

आदि। यह बन होया तब संयम नष्ट नहीं मान्य होया और मनुष्य की उत्पत्ति होयी। इसका नाम 'आप्यक्तम किन्ना' है। इसमें मन पर और इन्द्रियों पर अंकुश रखा जाता है। यह हृष्टाश्रयों को मार्ग की मही बनाना परिमित और सही सही उपयोग करने की बात है। जैसे पुद्गलार अंकुश रक्ता दे ता थोड़ा आप्यक्त काम देता है जैसे ही इन्द्रियों हमें काम देगी। वे हमारी मही बानि हैं। उन्हें बंध में रखने की विद्या हासिल होनी चाहिए। यह मनुष्य का एक प्रकार का काय है।

(२) मभी समाज-रचना बमाम द्विती में विरोध

मनुष्य का वृक्ष काय समाज के लिए होता है। समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं, उनमें विरोध न आने पड़ी ही समाज रचना करनी होगी। एक के अपने हित के विरुद्ध दूसरे का अपना हित हो ही नहीं सकता। यह आत्यन्त बात है नष्ट नहीं। जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए रहते हैं। इसलिए हमें एक-दूसरे का हित देखना चाहिए। हित टकरावों से समाज का हित न होगा। एक मनुष्य विद्वान् बनता है तो उसे समाज को लाभ होता है उसके कोर हासिल नहीं है। एक का आरोप्य सुनकर रहता है, तो किसीको दुःखान नहीं होता। इस तरह सोचेंगे तो एक के हित में दूसरे का हित है यह बात ध्यान में आयेगी। परन्तु आज दुर्निम समाज शासन व्याप्त है जिसमें कहा जाता है कि एक-दूसरे के हित परस्पर विरुद्ध होते हैं। जिस तरह गलत शिक्षण से बुरी आवृत्ति आती है उसी तरह गलत समाज शासन से द्विती में परस्पर विरोध का गन्ध है। ऐसी हालत में उनके द्विती का रक्षण करना नष्ट हो गया है।

विरोधी संघों का जन्म

आज मान्यता प्राप्त रचना हो रही है। मित्र-मित्र प्रत्यक्षों से रते हैं कि एक के हित के विरुद्ध दूसरे का हित है। आत्मार्थ की बात है कि एक प्रजा के कुछ लोगों की राय एक है और दूसरे प्रजा के कुछ लोगों की राय उसके विरुद्ध। यह इसीलिए हुआ कि समाज-शासन ने द्विती शिक्षा है कि परस्पर द्विती में विरोध है। आज द्विती की रक्षा के लिए जलम आया तब कथ्ये आते

हैं। आन्तर अखिल भारतीय विद्यार्थी-संघ किसलिए है? इसीलिए कि विद्यार्थी समझते हैं कि शिक्षकों के हितों के विरुद्ध उनका हित है और उन्हे सँभालने के लिए वे अलग संघ बनाते हैं। शिक्षकों के हित के विरुद्ध विद्यार्थियों का हित और विद्यार्थियों के हित के विरुद्ध शिक्षकों का हित। अब एक ही कमी है और वह है अखिल भारतीय संघ संघ और अखिल भारतीय बेग-संघ। अगर ये बन जायें तो संघटना पूर्ण होगी।

पत्नी बनाम पति

मल्लभ में पहले स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ पुरुषों के हितों के विरुद्ध स्त्रियों का हित और स्त्रियों के हितों के विरुद्ध पुरुषों का हित हो गया। पति-विरुद्ध पत्नी का 'क्लास स्ट्रगल' (क्लास-संघर्ष) शुरू हो गया। पत्नियों को अपने हक के लिए पति के विरुद्ध लड़ना पड़ा। पार्लामेंट में जाकर अड़े पैर-पककर उन्हें मारना पड़ा। आन्तर पतिव्रत को पत्नी की बात कहना बुरी पड़ी और उन्हें बोट का अधिकार मना पड़ा। किन्तु अपने नेच में इस तरह का को-मेड प्रोग्राम नहीं हुआ। हमें यह कहना भी नहीं आ सकती कि हमारे माता और पिता में इस तरह की लड़ाई हो। लेकिन क्यों इस तरह को समझा नहीं हुए और उहाँ की विरोधी को खपना पड़ा। इस तरह पंद्रह दिन में विरोध की कल्पना कर यह हरिम समाज शासन बना।

हम बुद्धि से भी डार

यही विरोध मिटाने के लिए गवर्नमैंट भी बनी। उस क्वैटी है कि लोग बारोबार वामन के अनुसार चलें। यह मंत्रों की गिनती करने लगी ५५ पद में है और ६६ विरोध में, तो ५५ के अनुसार काम चलाना पड़िए। हमने वहाँ तक गया है कि एक जगह गृह के बल में पाप में भी लीन करने में कहा कि अमि सुन दो। ह उस पार। रानी पारिए और दो बला में कहा कि 'ब' निगेर दे ला लीन का स्टुगल हो गया और गुनहगार को जामी दी गया। इस तरह वामन के आधार पर सब काम करना चाहिए और अखिलमन का एकरा के अनुसार चलना चाहिए। वामन का यह विचार दक्षिण में गांधी निराशा दे और थूँक पाँच कदमी गांधी था, इसीलिए उन्हे हमने भी लिया। इस लाग उन-क समस्त बुद्धि न भी

परिचित हो गये। हम यह नहीं कहते कि परिचय की कम्पली थीय का अनुभव नहीं करता चाहिए। और यह भी नहीं कहते कि कम्पली थीय परिचय में नहीं है। किन्तु इतना कम्युन कहेंगे कि यह कम्पली को हमने ऊपर से ही यह लेने वाला नहीं है।

जुनाय का विपणन

कम्पली के कोरपुट मिश्रे में है। आम दान में मिले हैं। ठकन गौरी ने कुछ कमीन का मन दिना है। किन्तु पाठ पचीत एकदम कमीन की उठे पौच एकदम कमीन मिली है और यह उठने लुगी से ली। बिहने दिवाय में किन्ती कमीन कमीन, ठकनी बहों के लोगो में ले ली क्योंकि इन लोगो को कम्युन कम्युन है कि कमीन लगी है। दिती में कोई विरोध नहीं है। यह कम्पली कम्युन-कम्पली और कम्पली कम्पली है लोग कम्युन ही नहीं। परन्तु गोपराय के कम्पली कम्युन एक कम्पली है कि 'कमीन कम्पली का रहा है। मिश्र-मिश्र इली के लीय इन गौरी में कम्पली और कम्पली अपने लिए कोट मॉयेंगे। मान लीजिये कि एक दान ने एक पार्टी को कोट मिश्र और दूसरे पौच ने दूसरी पार्टी को ता उन गौरी में विरोध पैदा हो कम्युन। पार्टीवाले लोग आम दिव और कम्युन ही नहीं सोचते।'

यह भी जुनाय होता है। उसका अपना अपना कर्म-विचार है। उसके खेन सिद्धांत हैं : कम्युन-मिश्र परमिन्स और मिश्र मारण। अगर गौरी में इसके कम्युन पूरा पड़ेगी तो मिश्र कम्युन काय काम मिश्री में मिल जायगा। काम लगाना बहुत आसान है, पर कम्युन बहुत कठिन। कम्युन में एक कहानी है कि गोपराय में कम्युन लगी तो कम्युन पार्टी कम्पली पी गये। यहाँ काम लगाने वाली लोग कम्युन हैं। वे जुनाय के काम के लिए पौच पौच कम्पली और काम कम्युन। कम्युन में उठ गौरी का कम्युन लोग यह वे न सोचेंगे। इसलिए आम-कम्पली करने-कम्पली के कामने कम्युन काम यह कम्पली कम्युन है कि कामों का कम्युन कैसे करें ? जो कि मिश्र लीय लीय गंध है, उठने कैसे करें ?

पच बीजे परमेश्वर

हमारे पाठ इसका उपाय का। हम कहते हैं 'पच बीजे परमेश्वर'। किन्ती

भी काम में पाँचों पक्षों की राय एक होनी चाहिए। उनकी एक राय से ही काम चलता था। किन्तु आज जो नया समाज-शास्त्र आया है, यह कहता है : 'चार बोलो परमेश्वर'; 'तीन बोलो परमेश्वर। चार विरुद्ध एक या तीन विरुद्ध दो तो प्रस्ताव पास, यह जो चला उसने सारी दुनिया को आग लगा दी।

नयी समाज-रचना

इसलिए हमें एक नयी समाज-रचना करनी है जिसमें यह विचार होगा कि हिंसा में परस्पर कोई विरोध नहीं। यह रचना को कठिन नहीं। फिर भी आज तक जो गलत विज्ञान आया उसी कारण इस सीधी सी बात को कठिन समझा जाता है। कोयपुट बिलो के अपद्रु लोग भी समझते हैं कि हिंसा में परस्पर विरोध नहीं। किन्तु ल सीधी-सरल बात है पर आज यह टेढ़ी बनी है। आज इस अस्पष्टता और अशुद्धता के विचार का बड़ा मर्मन्त्र परिवर्तन हो रहा है। इससे करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं पर गरीबों को कोई स्थान नहीं। आतिमेद तो इतना बढ़ गया कि कम्युनिस्टों में भी यह आ गया। उन्होंने भी एक वृत्त में माना है भीमान् विरुद्ध गरीब। उठने से उनका निम जाता है। हमें किसीने सुनाया कि 'कामा' और 'रेड्डी' मिलाकर 'कामरेड' होता है। कम्युनिस्टों में कामा और रेड्डी विरुद्ध होते हैं। कितनी मज्जनक बात है कि जिस आतिमेद पर राजा राममोहन राय खड़े होकर गांधी तक बहुत प्रहार होता रहा और जो मरने की ठैयारी में था वही इस चुनाव के कारण अल्प संख्या और बहु संख्या के विचार के कारण फट रहा है। इसे 'टेम्प्रेरी (शोर्टन) का बदलान (1) समझना। इसलिए हमें एक नये तरे से रचना करनी होगी नया समाज-शास्त्र बनाना होगा। वैसा विज्ञान-शास्त्र होता है वैसा ही समाज-शास्त्र बनना है। इसलिए विज्ञान शास्त्र में भी परिवर्तन करना होगा।

सृष्टि का मानव का संबंध क्या है ?

प्रश्न है कि सृष्टि के साथ मानव का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि मानव को सृष्टि के साथ संबंध करना पड़ता है। बलवान्पणी है। उनमें कुछ हिन्दुत्वशील हैं। उन्होंने गण्ड शास्त्र ईद रखा है।

कहते हैं कि मानवों के बीच संघर्ष चलेगा उसके बाद कुछ व्यवस्था होगी और फिर नरुनिष्ठा तथा माधुर्य का समुद्रि होगी। उसके बाद राज्य व्यवस्था मिलेगी और संघर्ष मिट जायगा। वे कहते हैं कि जब मानवों के बीच का संघर्ष मिट जायगा तो मानव का सुख के साथ जोरों से संघर्ष शुरू हो जायगा। किन्तु सोचने की बात है कि सुख का ऐसा दुर्लभ, मानव का ऐसा दुष्सा और नहीं तो ऐसा दुष्सा ! सुख का ऐसा दुर्लभ यह कहना ही असम्भव है। सुख अनारि और अनन्त है। यह तो आप देखते हैं कि कितने लोभ चमकते हैं। "जनी मन्त्र विद्याम सुखि है। तो यह का ऐसा दुर्लभ होगी इसका संकाह ही नहीं। फिर भी हमारी यह दृष्टी कभी-कभी तो लोभ करोड़ लाख पहले पैदा हुई और मनुष्य की उत्पत्ति मुनिवक्ता से पचास लाख साल पहले हुई होगी ऐसा मान सकते हैं। जब मानव इतना आधुनिक है और सुख इतनी प्राचीन है, तो उसके साथ यह संघर्ष क्या करेगा ! क्या कच्चा भी कच्ची माया के साथ संघर्ष करता है !

संघर्ष का प्रश्न ही नहीं

माया कच्चे को ज्ञेय से स्तनपान करवाती है और बड़का मुल से उत्तम वृष ले रहा है। इस पर अगर कोई नही कि कच्चा स्तन के साथ संघर्ष कर रहा है तो इस कहना में हम कोई बाधा नहीं देखते। हम समझते हैं कि हमें सुख की सेवा करनी चाहिए। सुख हमें वृष मिलाती है। किन्तु माया स्तनपान से कच्चे का पोषण करती है, जैसे ही वृषि के स्तनपान से मनुष्य का पोषण ले रहा है। हम दृष्टी को देखते हैं। हमें जो पानी मिलता है, वह वृष ही है जिससे हमारा पोषण होता है। इसलिए हमें जो भी समझते हैं कि हमें सुख की सेवा करनी है। संघर्षनाही इसे संघर्ष कहते हैं। यह सम्मेलन नहीं विचारमेव है। परियाम रक्ता कुछ लोग इन नतीजों पर आये हैं कि आज की वृषि मानव की संका के पोषण के लिए असमर्थ है। वे यह नहीं समझते कि माया कितने बड़ी को ज्ञेय देती है उसको का पोषण करती है कहते कच्चे उसकी सेवा करें।

वरामुल का जन्म ।

यह एक आजीव कह है कि हमारे देश में कलकत्ता यह रही है, तो लोगों को

उसका मार मालूम होता है। सेनापति को कभी यह शिक्षा नहीं होती कि मरी सेना में बहुत सिपाही हैं। किसी कुटुम्ब के लोग कभी यह कहते दिखाते हैं कि 'हमारी बड़ी मुर्दशा है' क्योंकि एक कमानेवाला और दस लानेवाले हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। अगर परिवार में दस गानेवाले हैं और सिर्फ़ दो ही हाथ काम करनेवाले हैं, तो मुझ शका होती है कि क्या इस परिवार में दशमुख (राजरा) पैदा हो गया है। हम पूछते हैं कि घर में अगर दस मुख हैं, तो बीच हाथ भी हैं या नहीं। परन्तु जोस हाथ काम नहीं करते वह किसी दोष है, ईश्वर की सृष्टि का। अगर ईश्वर ने हमें दो मुख और एक हाथ दिया होता तब तो शिक्षावत की कठ भी होती पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें दो लाने-लाने हाथ दिये हैं, तब शिक्षावत कहाँ रही।

हम कहना चाहते हैं कि पृथ्वी को प्रजा का नहीं पाप का मार होता है। पाप से प्रजा बढ़ी तो अक्षय्य भंडर होगा। प्रजा पाप से भी बढ़ सकती है और पुण्य से भी। चाहे प्रजा बढ़े या घटे, अगर पुण्य होगा तो वह मार नहीं होगा और पाप होगा तो मार होगा। उससे हानि होगी। ब्रह्मचर्य से प्रजा बढ़ती है, तो लाभ है और पुण्यहीनता में घटती है तो हानि है। लक्ष्म से बढ़ती तो लाभ होगा और हानि उपायों में घटी तो हानि। पुण्य से बढ़ती है तो लाभ और केवल स्वयंपाद से बढ़ती है तो हानि। हमारा यह सिद्धान्त है कि सृष्टि में जो प्रजा और वस्तु है उनसे पोषण का इन्तजाम सृष्टि में ही है। लेकिन सृष्टि की सेवा के लिए हमें भगवान् ने जो दो हाथ दिये हैं, उनका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए।

अभीष्टिमय उपाय

इन दिनों हानिमत्ता से कुटुम्ब नियोजन की बात निकलना शुरू की गयी है। लोग सोचते मही कि उससे अनीति का कितना प्रसार होगा आत्मसन्तुष्ट की शक्ति का कितना हास होगा और उनके जीवन में कितनी पराक्रमहीनता आयेगी। इन सब लोगों का एक कर्ण हो गया है जिसका नाम है 'मादकपत्र'। उसका सिद्धान्त है कि 'अगर प्रजा या उत्पादन बढ़ाया जाय तो उनके पोषण के

लिए अमीन समझ न होगी। फिर एटम और हाइड्रोजन कम कम रहे हों, तो रोठे क्यों हो ! अन्धड़ा ही है, सोच मरेंगे। बहुत कम लोग जीवेंगे, तो दुःख क्यों !

विज्ञान से विरोध नहीं

सोचने की बात है कि हमें पराक्रमशील बनना है, कमशील बनना है पर सोचक बुद्धि रखनी है। इसके लिए अमर मिशन बढ़ाने की जरूरत हो ले म्हाश्री ! तपि का विज्ञान कितना बढ़ेगा, उसनी ही बुद्धि कारण होमी। इस लिए हम विज्ञान का बहुत उत्साह चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अन्य विज्ञान नहीं चाहता बल्कि सिर्फ परछाई बढ़ाना चाहता है। लेकिन वे हमें गलत समझे हैं। हम परछाई भी बढ़ाना चाहते हैं और विज्ञान भी। सोच कहते हैं, 'हवाई जहाज की यति बहुत कमी है पॉल थोड़े में दिल्ली का घुसते हैं। हम पूछते हैं कि आपका विज्ञान क्या कर रहा है ? क्योंकि आप ही कहते हैं कि पॉल थोड़े थोड़े खन से परलोक होती है। उसमें ठीक सुधार करो और ऐसा इतना कम करो कि हवाई जहाज में अन्धरी तरह बैठकर कात कर सकें। इतना भी नहीं हो सक्ता तो आपका विज्ञान किस नाम का !

ज्ञान और विज्ञान दो पंख

बैत आत्मा का ज्ञान महत्व बढ़ा है, जैसे ही बुद्धि का विज्ञान भी हमारी महत्व कोय। ज्ञान और विज्ञान दोनों की जरूरत है। जैसे दो पंखों पर पंखी उड़ता है वैसे ही मनुष्य-जीवन के दो दो पंख हैं। मानव-समूह पहले से ही अज्ञानज्ञान और विज्ञान के लिए प्रयत्न करता आया है। हम चाहते हैं कि विज्ञान एवं बड़े लेकिन वह भी चाहते हैं कि हममें उत्तम ठीक संग से उपयोग करने की बुद्धि हो। ज्ञान का उपयोग हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वह सही बनाने में बिना अन्य किसीक मजाम में अन्ध लगाने के लिए नहीं। सोच कहते हैं कि एटम का पुग आ रहा है और उस पुग में उत्तम उपयोग कल्पनाशील नाम में हो सक्ता है। पर उस गाँव का नाथोवर हैं। अलौगा ! हम कहते हैं कि हम भी इस पुग का स्वाद ले लें। वो नाम हम उल्लेख ले सकते हैं, वह सँग।

अशुशक्ति विकेंद्रित कर गाँव गाँव में उसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए हमें विज्ञान की शोषों के प्रति अग्रदृष्टि है।

बिजली का उपयोग

हम बिजली का उपयोग करने के लिए राखी हैं लेकिन उसका विनिर्भोग किंचित तरह किया जाएगा इसका महत्त्व है। यदि वह लोगों के हाथ शक्ति से है तो वह शोषण का साधन बनेगी। आसन्नता यही हो रहा है और इसीसे हमारा विशेष है। बिजली आपेगी भी तो पहले बड़े शहरों में, उसके बाद इलाकों में। जो दूर के देश हैं, उनमें आपेगी ही नहीं। उसका लक्ष्य समान काम न मिलेगा। उसकी पूँजी श्रीमन्नों के पास रहेगी गरीबों के पास नहीं। परियाम्स्वरूप बिजली की शक्ति गरीबों के नहीं शोषण के काम आएगी। हम ऐसा नहीं चाहते। कृषक प्रकार के काम में गरीबों को बिजली मिलेगी, तो उसका परिणाम यही होगा कि रात में आगने की कोशिश होगी। इससे आँखें बिरहेंगी और अंधे बचावेंगे। गरीबों के लिए उसका उपयोग करीब-करीब शून्य होगा।

कहते हैं कि हम बिजली सस्ती देंगे और उसके लिए हर एक को पूँजी देंगे। मतलब यह कि इसका उपयोग पूँजीवाले ही कर सकेंगे। गरीबों को उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप उसके साधन बनने देते हैं, उसका उपयोग सार्वजनिक होता है तो उसका काम लक्ष्य मिलता है। इतना करने को आप राखी हैं, तो बिजली का उपयोग करने के लिए बाधा भी राखी है और वह उर्ध्व बाधा है। हम विज्ञान का अत्यन्त उत्थान चाहते हैं। वह इसलिए कि हम अहिंसावादी हैं विज्ञानी नहीं।

हिंसा और विज्ञान

किन्तु विज्ञान की शायी अगर हिंसा के साथ होगी, तो मानव का उन्नयन हो जाएगा। इसलिए विज्ञान के साथ अहिंसा का ही बिना होना चाहिए। अहिंसा और विज्ञान के संयोग से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। हिंसा और विज्ञान के संयोग से मानव का सार्वभौम हो जाएगा। उपयोग के दूसरे साधन हम बनकर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा बनना तो भी बाधा देना मतलब

कद नहीं करेगा और क्यों चाहेगा वहाँ बाफगा। आबकल लोगों ने पैदल चलना कद कर दिया है। कहते हैं हम समय बचाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर अठ दस मील चलने की जगह है तो पैदल चलना चाहिए। अगर बहुत दूर जाना है, तो वाहन का उपयोग कर सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप समय को बचाना चाहते हैं या खुद को।

कुछ लोग कहते हैं कि हम पैदल नहीं चलेंगे और हमने निश्चय किया है कि मोटर में बैठकर जल्दी काम कर सकेंगे। पहले वो काम सोय पाँच घण्टा में करते थे वह हम पाँच मिनट में करेंगे। ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि ईश्वर अगर यह कहे कि मैं अभी ऐसा ही चाहता हूँ इसलिए वो के कले पचास घण्टा में ही तुम उठो तो क्या तुम मरुटु होगे। ईश्वर का निष्पत्ति है कि वो बैठा काम करेगा, बैठा ही वह उठने लगे करेगा। इसलिए हीर्षांशु काने के लिए हमें एत को विनम्र नहीं देखना चाहिए, सूख पैदल चलना चाहिए, बोरी से कपड़े नहीं धुलाने चाहिए और रात को निद्रकन्त नींद लेनी चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान जो, धरिख और धक्का भी वह। धरिखा और धक्का को 'आत्मदान' कहते हैं। इस आत्मदान के साथ निस्सन का संग होना चाहिए।

मकख का उपयोग

एक ये मितावी। वे क्यों नहीं करते साहसिक पर करते थे। उनके लड़के ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। पैदल चलने के लिए बिठना ही कहा गया पर वह नहीं मग्य। पिता ने पूछा : 'तुम लर्नग वह तू क्या करता है। मग्यान ने फल क्यों दिने हैं। लड़के ने जवाब दिया 'साहसिक चलाने के लिए पिता ने कहा : 'थन पाँच ठन साहसिक 'स तरह करने में तो बेसे बसेगा। हम कहते हैं, पाँच की जगह पाँच चलाने चाहिए और साहसिक की जगह साहसिक। इन्धन जहाज की जगह इन्धन जहाज और मोटर की जगह मोटर चलनी चाहिए।

सोय हमसे पूछते हैं कि जमीन पर क्यों चूमते हो। हम कहते हैं कि अगर हम हाथ में चूमते तो हमें हवा ही मिलती। पर जमीन पर चलते हैं, इसलिए

जमीन मिलती है। इसीका नाम है 'ग्रहण'। लोग पूछते हैं, वेन्स चलने का क्या होता है? हम कहते हैं जिस काम के लिए जा करना है, वह हम करते हैं। हमें लोगों के साथ संपर्क रखना है, उनकी परिस्थिति समझ लेनी है इसलिए हम पैदल ज्यादा घूमते हैं। उससे हमें लोगों का प्रेम और उसका परिणामस्वरूप जमीन मिलती है। हम बिना प्रेम के जमीन नहीं चाहते।

साधनों का उचित उपयोग

हमें यह अकल होनी चाहिए कि जिस औद्योगिक उपयोग जिस तरह किया जाय। 'उपकरण' का महत्व 'करकों' से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। क्या है इन्द्रिय और उपकरण है, साधन। पाँच से छाहकित का महत्व और व्यक्तियों से चरमे का महत्व का तो कैसे बलोगा? चरमे का महत्व है पर वह अपनी बगल पर। यह मत समझिये कि यह बाध्य कुछ तो विचार बन गया और बन हमारा चरमा हीनता बाल्य है। चरमा न लगाना अच्छा ही है। एक या दोप और एक या डसका केय। बाप चरमा लगाकर फड़वा था क्षेत्र की भी फड़ने की इच्छा हुई। पड़ना तो बाध्य का नहीं फिर भी एक दिन बाप का चरमा लेकर फड़ने लगा। उसकी वह बहना थी कि केवल ऑर्गन से पड़ा नहीं बाध्य। साराथ का साथ बिना सारी अकल हमें होनी चाहिए कि जिस तरह जिस औद्योगिक उपयोग हो।

लोग पूछते हैं कि बाप ट्रेक्टर का उपयोग क्यों नहीं करते? हमारा कहना है कि उसमें तो बड़ी कमियाँ हैं। हम एक में चार बोते हैं, तो बहनी और प्यार दोनी मिलता है। बापका ट्रेक्टर बहनी ग्याता नहीं और ग्याता नहीं पर मरा देस दोनों काम करता है। बापका ट्रेक्टर को 'मोबिल ऑइल' दना पड़ता है और ग्याद के लिए सिंरी की शरण जानी पड़ती है। इसके अलावा ट्रेक्टर हिन्दुस्तान में होता नहीं। उसके लिए दाम भी ज्यादा देने पड़ते हैं। अमेरिका लोय बुडि मन् है इसलिए ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं और हम देखते हैं इसलिए करते हैं। अमेरिका में हा मनुष्य के पीछे बाध एकद जमीन है या पारो हर मनुष्य के पीछे मुश्किल त बाधो एकद। अमी हम पूब और पश्चिम

गोहाथी किलों में घूम आये। यहाँ प्रतिभीष्ट फल्लह हथार बनसकना है। ऐसी कगह हाथ से ही ऐसी होनी चाहिये। साराण यहाँ बहुत ऐसी है, यहाँ ट्रेक्टर का उपयोग हो और यहाँ खेती ऐसी है यहाँ बैल का उपयोग हो।

एक कठ और। अमेरिकावाले ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं, तो वे यह भी करते हैं कि हम रात को पीसिंग और बैल को खरोंके। पर आप बैलों को खाने को नहीं। इस पर आपने गोरक्ष की मूकता भी की है और ठहर ट्रेक्टर भी चाहते हैं। ट्रेक्टर के उपयोग के साथ बैलों को खाने का भी सुर्त (प्रारम्भ) आपसे करना होगा नहीं तो यही आपसि का कामकी। ट्रेक्टर और बैल दोनों के बिना आपसे नर्ब करना होगा। इसलिए अमेरिका के ओकर हमारे यहाँ भी बल लफे है यहाँ बल हो।

यत्र हमारे हाथ में हो

हम ट्रेक्टर से मेम रखते हैं, डेप नहीं। हम किसी वन को इन्सु छमर्ब नहीं मन्दते कि ठखे डेप करना पड़े। वन नापीक है। लेकिन ठठका यहाँ उपयोग करना चाहिये, यहाँ कीचिये। एक देश में जो वन ठारक है, वही दूसरे देश में मारक छमि हो सक्य है। एक ही वन एक देश में एक कल में ठारक, तो दूसरे कल में मारक भी हो सक्य है। इस पर विचार कर यदि हम ठाकनी का उपयोग करें तो ठीक है। वनका उपयोग सुधि की सेवा में करना चाहिये।

हमे वन लूट कडाना चाहिये। पर मैं आधुनिक शास्त्र नहीं बन रहा हूँ। उपनिषद् में कहा गया है : वषा कषा व मिषवा वषर्ब बहु आधुनात्—किन्तु किसी विधि से ही वन लूट कडाना। पालिग करनेवालों के लिए हम वन का काम से होते हैं। किन्तु किसी भी विधि से हो वन कडाना पर आदेश हमारे गुरु का है। वन वन से डरते नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि वन हमारे हाथ में रहे, हम वन के हाथ में नहीं।

अम-विमाजन

आवकत लोगों में एक वनजन निपाता है, किन्ते वे 'अम विमाजन' कहते हैं। उनका कहना है कि एक ही मनुष्य इतनीत काम करेगा तो ठठकी मति

और समझा न दूँगी। इसलिए एक मनुष्य को जिंदगीभर एक ही काम करना चाहिए, तभी वह कुशल होगा। हम जेल में थे तो एक बड़ा कुशल कारीगर हमारे साथ था। जो रोटियाँ हमें यहाँ मिलती थीं वे ठोलाकर मिलती थीं। कारीगर से कहा गया था कि हर रोटी दस तोले की ठीकी हुई होनी चाहिए। वह काम उसने जेठ से सात किया। वह गुँदा हुआ आधा हाथ में लेता और उसकी गोला लोईं तोड़ कराम में डालता जाता। कराम की तरफ टरने कोर ही वह ऐसा कर लेता था क्योंकि उसके हाथ को किसी आदत ही हो गयी थी। वह मुँह से 'विष्णु सहस्रनाम' बोलता था। मैंने उससे पूछा कि 'तुम सहस्रनाम क्यों बोलते हो?' उसने कहा कि 'मुझे इस शास्त्र की श्रद्धा है। वह उसकी हृदय से कुछ कम हो जायगी। मैंने पूछा कि 'तुम कराम की तरफ देखते क्यों नहीं?' उसने कहा: 'हाथ को सम्मोहित हो गया है। जानूँ है इसलिए कराम में डालता हूँ।'

इसलिए हम चाहते हैं कि मनुष्य कराम के हाथ में न रहे। अगर वह कराम के हाथ में रहता है, तो बीकन नीरस हो जायगा। एक तरफ बजारों से आठ आठ घंटे मजदूरी करते हैं और दूसरी तरफ रात में उन्हें सिनेमा दिखाते हैं। करते हैं कि इससे उन्हें आनन्द आयेगा। दिन में कितनी तकलीफ होती है उसका आनन्द रात को उपाह' किया जाता है। ।।। करते हैं कि चौकीलों घंटे आनन्द चाहिए क्योंकि दिनभर तकलीफ सहना आत्मा के काम के विरुद्ध है। आत्मा का जो धर्म है, वह शांति-आनन्द है।

सृष्टि से सबका सम्बन्ध हो

अब हम चाहते हैं कि हर एक का सम्बन्ध सृष्टि के साथ होना चाहिए। यही आस्था समाज रचना है। हर आत्मी पार पार सेती करेगा और स्वच्छ दान सुनायक का प्रकाश भू-माता की सेवा और पशुओं के संगीत का आनन्द लेगा तो स्फूर्ति दूँगी। उससे ब्रह्मचर्य की साधना भी आसान होगी। इसलिए किसी भी मनुष्य को ऐसी से बचिन करना गुनाह दे। जिस तरह मन्दिर में जाने से किसीको इनकार करना पाप या अधर्म है उसी तरह किसीको ऐसी न दे

तो वह भी पाप है। ऐसी में परमेश्वर की सेवा का अवनय मिलता है। 'इतिमित्थं कृत्वा भिक्षे समस्तं बहु मन्त्रमाणा। वैदं भगवान् ने आज्ञा दी है कि केवल इति करनी चाहिए और बुद्धि से जो मिलता है उसे 'बहु' भजनता चाहिए। इसलिए ऐसी करना हरएक का धर्म है या ठीक तरह से समझ लेने की जरूरत है।

हर व्यक्ति कोरी करे

हमने कई काम आठ-आठ बटे किये हैं। चुनकर तथा और भी कई तरह के काम गति पाने और शोध करने के लिए किये हैं। किन्तु कोई अगर कहे कि ८ आठ बटे एक ही काम कर तो हम इनकार करेंगे। आठ बटे बैठने की बिम्बेवारी हम नहीं ठठाना चाहते। बार बटे ऐसी में काम और बार बटे दूसरा काम इस तरह होना चाहिए। हमारी योजना यह है कि हरएक बंधेवाला कोरी करे। वह ऐसी भी करे और बंधा भी वह आदर्य समाज की बात है। आज जो ऐसी नहीं करते वे अपने पाप कर्मोंन रखते हैं। हम करते हैं कि अयोग विहीन मूर्खियों को जो ऐसी करना चाहते और करते करना करते हैं, कर्मोंन देनी चाहिए। हमारी योजना है कि हरएक व्यक्ति को ऐसी में दिल्ला देना चाहिए। हम देखी कल्पना करते हैं कि हमारा प्रधानमन्त्री भी बार बटे ऐसी और बार बटे दूसरा काम करेगा। हमारी योजना में एक होया किसान आदर्य एक होगा किसान मजदूर एक होगा किसान प्रोफेसर, एक होगा किसान कटई, एक होगा किसान चुनकर। यही हमारा आदर्श है। बुद्धि के साथ सर्वत्र रहना हमारा कर्त्तव्य है।

प्राथमिक धर्म

आठ-आठ बटे ऐसी करना जरूरी नहीं पर कुछ समय इसमें बसना देना चाहिए। पक्ष भाषी तरकारी लगाना हरएक के लिए जरूरी है। इस तरह ऐसी को हम प्राथमिक धर्म समझते हैं। यह धर्म हमको मिलना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि छोटे छोटे दुर्गों से उत्पादन बट्या है। हम करते हैं कि त्रासने ऐसी का काम किया नहीं है, हमने क्यों किया है। हम करते हैं कि

अधिकार मिता हो। उधते मेहों की रियति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह पर नाटक चलता और सरकार में राज्य का केन्द्रीकरण किया जाता है।

बुद्धि स्वातन्त्र्य पर प्रहार

रक्त में भी आग बही हो रहा है। प्रज्ज को कितना बाधता जाना दिव्य बाध, यह जान भी सरकार ही तब करती है। पर यह चीज ग़ोम है। मुल्क चीज है, बुद्धि का स्व तन्त्र्य सरकार जनता की बुद्धि का भी निरन्तरण करती है। जो चीज अतब तक किसी भी रानी मनुष्य के हाथ में न थी वह आज के विज्ञान विमर्ग के हाथ में है। ज्ञानी मनुष्यों ने उपनिषद् जिले, लेखन से देती बकरदस्ती नहीं कर सकते थे कि उन्हींकी पुस्तक आप पढ़ें। पर आज विज्ञान विमर्ग का अभिजाती को विज्ञान तब करता है। उसे विज्ञानिषों को हठीका अन्ध-वन करता पड़ता और उन्हींकी परीक्षा देती पड़ती है। अगर 'फ्रॉन्टिस्ट' सरकार हो तो विज्ञानिषों को 'फ्रॉन्टिस्ट' विचारों की विचारों मिलेंगी। पूँजीवादी सरकार में पूँजीवादी विचारों की विचारों विज्ञानिषों को पढ़नी होंगी। कम्युनिस्टों की सरकार होगी तो उनके विचारों का अन्धधन विज्ञानिषों को करना होगा। लाराय वैदी सरकार होगी वैदी विज्ञान विज्ञानिषों को ही बकायी। किन्हे स्वातन्त्र्य का अन्धधन-अन्धरा अधिकार है, उनके दिमागी में बने बनावे विचार हूँसे बाँकी।

स्वातन्त्र्य का अधिकार सबसे अन्धरा विज्ञानिषों को है। वे कह सकते हैं कि जल में कोई बकरदस्ती नहीं चल सकती हम को ठीक समझेंगे बरी पढ़ेंगे। प्राचीनकाल के श्रुति कहते थे : 'मानि बरसाक सुचरितानि तानि लब्धोपा-स्थानि तो इतरादि'—इसरी जो बकली चीजें ही उनका अनुकरण को हमारी बं चीजें बुरी ही उनका नहीं। लेकिन इन दिनों तो अनुशासन को गुलों का राज्य माना जाता है। मानकल लोग कहते हैं कि विज्ञानिषों में अनुशासन कम हो गया है। हमें तो आश्चर्य होता है कि इतनी रही लक्ष्मी में भी विज्ञानिषों अनुशासन का पालन क्यों करते हैं। हमें पता है कि मेरे बाल्य के दिनों में एक प्रोफेसर थे, किन्हा अन्धधन हमें पता नहीं था। मुझे लगा था कि इनके अन्धधन से मेरा अन्धधन

नहीं हो सकता, वो उसे भी क्यों सुनूँ ? और इसलिए मैं कलास के घर चला आता था ।

रही शिक्षा

आज विद्यार्थियों को जो साहित्य पढ़ाया जाता है, वह उनके किसी काम का नहीं होता । संस्कृत पढ़ाते हैं तो उसमें भी श्रृंखारिक साहित्य ही पढ़ाते हैं न गीता सिखाते हैं न उपनिषद् । उधर विद्यार्थी सिनेमा देखते हैं । हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में बहनों ने सरकार से प्रार्थना की कि 'हमारे बच्चों को बचाइये, सिनेमा से उनके शील और चारित्र्य पर बुरा असर हो रहा है इसलिए सिनेमा बन्द करिये ।' ऐसी माँग बहनों को करनी पड़े, यह लज्जा की बात है । वह सब कहाँ हो रहा हो वहाँ विद्यार्थी अच्छे कैसे रहेंगे ?

लोग कहते हैं कि इसी शिक्षा से तो महात्मा गांधी और तिलक वैदा हुए, फिर इसके विरुद्ध क्यों बोलते हो ? हम कहते हैं कि तिलक और महात्मा गांधी इस शिक्षा के अन्तर्गत वैदा हुए, वह शिक्षा से नहीं । वैदा वे हुए कहते हैं, फिर भी उनके नाम पर झुझारू की जाती है और यह रही वाल्मीकि की जाती है । हमें क्या आश्चर्य होता है कि इसी रही शिक्षा की जाने पर भी विद्यार्थी इतने शत्रु कैसे रहते हैं । चाहे चार साल का इमारा अनुभव है कि हमारी सभ में कितने प्याज विद्यार्थी आते हैं, उठनी ही ब्यादा शक्ति रखती है ।

येसे अनुशासन से बेरा का क्या करपाय ?

अनुशासन भेद गुण नहीं है, क्योंकि उसमें एक मनुष्य की आज्ञा के अनुसार सबको चलना पड़ता है । हुक्म होता है कि हमला करो तो लोग हमला कर देते हैं । क्या इसीको 'सङ्गुण' कहते हो ? हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि परमेश्वर के हुक्म से चलना चाहिए । गानक ने कहा था : 'हुक्म रबाई चम्प्या नामक सिद्धिया नाथ । लेकिन ये लोग आज परमेश्वर के बल्ले सरकार का हुक्म मानने की बात करते हैं । इनका भेद उपनिषद्-वाक्य है :

"Ye are not to question why
Yours but to do and die"

श्री उनका तरीका है। पिता को 'शूट' करो (गोली से ठहा दो), ऐसा आगर हुकम है तो पुत्र पिता को 'शूट' करता है। इसीका नाम है 'पैसिफिज्म' (अनुशासन)। पर एसी हिंसिफिज्म से देश का क्या कल्याण होगा? आतम सरकार देश के घारे विपक्षियों को इसी तरह की शिक्षा दे रही है।

सरकार का अन्त करें

किन्तु हम कहते हैं कि दुनिया में तब तक शांति नहीं होगी जब तक इन सरकारों से हम मुक्ति नहीं पावें। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि आतम सरकार का घप हो पर आतम बड़े परिपुष्ट होनी चाहिए। यानी घप है तबत पुष्टि है नरु। किन्तु आतम की हासत में सरकार को मजबूत बनाने की जगह आती है तो गुलामी के सिवा उससे कुछ नहीं निम्नता। इसलिए आतम से ही सरकार का घप होना चाहिए, यह सर्वोपय का निवार है।

व्यवस्था यहाँ एक व्यक्तियों का व्यवहार है, हर एक को मन तथा हितों पर काबू रखने का काम होना चाहिए। समाज में एक दूसरे के हितों के साथ एक-दूसरे के हितों का विरोध नहीं है, वह समझकर समाज-रचना करनी होगी। सरकार की जिम्मेदार बरत नहीं है, वह समझकर उसके घप का अन्त आतम से ही करना होगा।

विजयवादा

१६-१८ दिसम्बर ५५

बड़ी बुरी की बात है कि दुनिया में बिपर देखो ऊपर कसमकस चल रही है। जिस किसी देश में राज अशान्ति की आग सुलग रही है। हिन्दु अशतोप में बड़ी भारी चिन्तन प्रेरणा होती है। वहाँ अशतोप है वहाँ जीवन प्रकट होता है। पत्थर पर बारिश होती है तो उसे परबाह नहीं होती। कोई उसे फोड़कर टुकड़े करे तो भी उसे परबाह नहीं। उसके बीकन में कोई अशतोप अशान्ति का हुल्ल नहीं। आपसे अगर कोई पूछे कि आप कभी पत्थर बनना पसन्द करेंगे? आप कहेंगे क्या तुम कभी पत्थर हुए? तुम्हें कैसे मालूम कि पत्थर के बीकन में अशतोप अशान्ति नहीं है? अवश्य ही आपके ऐसे सफल का मेरे पास उधर नहीं लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सुन भी नहीं और हुल्ल भी नहीं ऐसी अवस्था हमें पसन्द नहीं है।

व्यापक चिन्तन

लोम कहते हैं कि दुनिया में आज बिना तुम्हें अशान्ति और अशतोप है उतना पहले कभी नहीं रहा। समय है यह सही हो। लेकिन यह भी सही है कि आज बिना व्यापक चिन्तन दुनिया में होता है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। मानव-समाज कैसे बना इसके बारे में आज बच्चा-बच्चा चिन्तन करता है। कोई 'केपिटल' बैठी बनी बड़ी कितान पढ़ता है तो कोई म्हामारत। कोई सर्वोच्च विचार का अध्ययन करता है या कोई समाज-गो विचार का। दुनिया में मुख्य शक्ति क्या है विश्वशक्ति कैसे हो गजबस्था कैसे गतम हो ये भी पचाई जाती है। सारी दुनिया को मिठाकर एक साम्राज्य बनाना चाहिये, ऐसे व्यापक विचार का चिन्तन और मथन छोट छोट कपड़े भी करते हैं।

जिस विचार के बारे में पहले समझे के बड़े बड़े तत्त्वज्ञानी भी को निश्चित निर्णय नहीं हो सकते थे ऐसे विचार भी आज हमारे कपड़ों के पास है। मग भारत की कहानी है। औपनी मरी समा में जीवकर लायी गयी थी। नद पृथ्वी

है कि क्या बूट के लिए झी को शॉव पर लगाया जा सकता है ? क्या झी पर पुरुष श्री मलक्लिष्ट है ? हमारे कण्ठे कहेंगे कि यह तो कोई गहन तबाल नहीं है । परन्तु इस तबाल का ज्वाब भीष्म द्रोण के पास भी नहीं था : 'भीष्म, द्रोण किनुर भवे विस्मिन् । भीष्म, द्रोण परम खनी ये पर इत तबाल क बदल न दे सके कि झी पुरुष की मलक्लिष्ट छन्दिर है या नहीं ? इसका निर्णय करना उन्हें मुश्किल मालूम हुआ ।

इस तरह जब हम सोचते हैं तब ध्यान में आता है कि हमारे ब्रह्मने में कितना व्यापक बिछन होता है । पुणने ब्रह्मने में कितनी छोटी छोटी कमत्वाओं पर विचार किया जाता था फिर भी उस ब्रह्मने के लोग किसी निर्वय पर नहीं आ पाते थे । इस तरह सोचें तो ध्यान में आयेगा कि हम कितने माय्य रहती हैं ।

उस ब्रह्मने में बूट देखना 'धर्म' माना जाता था । आब हमारे ब्रह्मने का कन्वा भी कहता है कि क्या बूट देखना धर्म है ? उस ब्रह्मने के लोग कहते थे कि 'आम कोई देखने के लिए बुलाये, तो न जाना धर्म के लिए अधर्म है । धर्मधर्म का आश्रय किना गक, तो उस परम धर्मनिष्ठ राज ने धर्म के लिए उसका स्वीकार किया । हम उस महाखनी का उपहास नहीं करना चाहते । उनका एक ब्रह्मना था उनकी कमत्वाएँ थीं । आब हमें प्यारा जान है और कन्वा दीप्य है तो उसका कारण भी है कि हम उनके कये पर रहते हैं । फिर के कये पर क्या बैठता है तो वह बहुत दूर तक देखता है । भीष्म द्रोण मिलकर निर्णय नहीं कर सकते थे उसका निर्णय हम कर सकते हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि हमें प्यारा जान है बल्कि इसका अर्थ यही है कि आब का समस्त विचार में बहुत कामे कहा है ।

संघप नहीं मध्यम

आब की कमत्वाएँ गिनात और जागृति हो जाती हैं । आब भूगोल भिन्नाते हैं तो एक ही गोले में लगी दुनिया के नक्शे बिचिख रहते हैं । पर पुणने ब्रह्मने के बादशाह को पक्क मही था कि दुनिया में कितने देश हैं । इतकिय

आज ओ कष्टमकर चल रही है, यह दुःख की बात नहीं। यह सपर्य वस्तु में मयन है। वो लक्ष्मियों को पिछने से आग्नि पैदा होती है, ओ दोनों ओ मरम कर सकती है। ऐसे ही सपर्य ओ परिणाम बिनाश में होता है। लेकिन मयन से तो मरुतन पैदा होता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप 'सपर्यवाद' मानते हैं? हम कहते हैं, 'नहीं'; तो फिर पूछते हैं कि क्या आप 'बेते बे (छेत्तु ओ) बाद' मानते हैं? हम कहते हैं कि हम सपर्यवादी नहीं, मंमनवादी हैं। बिचार की कष्टमकर चलती है तो निर्वाचकपी मरुतन निरुतता है। इस तरह दुनिया निर्वाच के नभरीक आती है।

अहिंसा के मार्ग से शान्ति

दुःखानि हिन्दुस्थान में घूमकर चले गये। उन्हें कुरी नहीं होती थी अगर कोई उन्हें 'मार्शल' दुःखानि करता। वे मार्शल तो हैं, मगर उन्हें 'मार्शल' कहलाना अच्छा नहीं लगता। 'मार्शल' कहलाना हमें भी बात हो गयी वह बहुत बड़ी चीज है। फने दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा की ताकत किने पाव है, वे शान्ति चाहते हैं। अब तक शान्ति की धोरवा निरुह बाधवा करते थे, पर आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवाले लोग भी शान्ति का अप कर रहे हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर शोक-प्रदर्शन हो रहा था। उस समय मेकडार्थर ने कहा कि 'दुनिया को अगर शान्ति हासिल करनी है, तो उसे महात्मा गांधी के मर्म पर आज नहीं तो कल चलना पड़ेगा। इतना आदुर मेकडार्थर गांधीजी की मृत्यु पर इस तरह बोलता है आखिर इसका मयलब क्या है? अता आज हमारे मन में यह निर्निबधता हो गयी है कि आज नहीं तो कल दुनिया को अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा।

आज नहीं तो कल

आज हमें कोई मूशन में अभीन नहीं देता तो हम कहते हैं कि वह इरीलिप नहीं देता कि कल देनेवाला है। अगर कोई आज देता है, तो हमें कुरी होती है कि वह हमारा आज का दावा है। ओ नहीं देता वह हमारा कल का दावा है। हमें दोनों बातों में कुरी है। इसी तरह अगर आज को शान्ति की बात करता

है, तो यह आत्म का शान्तिदायी है। पर आत्म जो आशान्ति की बात करता है, यह वक्त का शान्तिदायी है। चाहते होनी शान्ति है। हम जानते हैं कि आत्म जो हमारे साथ नहीं है, वे वक्त हमारे साथ जरूर आसँगे।

हिंसा का व्यापक रूप

पुराने कालों में कभी कोई समस्या पैदा होती तो लोग कुस्ती करके उसे हल कर लेते थे। कलाने राज्य पर सीम का हक है या बराबर का, तो कुस्ती हो जाती और जो जीतता उसीका राज्य माना जाता। पर सीम और अराजक की वजह कुस्ती में कलाने को कोई तकलीफ न होती थी वह सिर्फ उसे देखती थी। इसी तरह अगर उन दिनों हिन्दू और मुस्लिम की कुस्ती हो जाती तो सब मुस्लिम होता। अगर इसी आशान्ति से समस्या हल हो जाती है तो इसमें कोई हिंसा हो तो भी उसके प्रभाव को कुछ नहीं होता। पहले के कालों में कुस्ती में लोगों को आनन्द भी आता था। ठीक में अगर कोई सी गम्भीर मिले तो अच्छा लगता है या नहीं? कुस्ती के बाद कुछ का सम्मान आता। पलायन की लड़ाई के प्रति मैदान में अगर हिन्दुस्तान की सेना थी तब अंग्रेजों की सेना। तब लड़ाई में कुछ लड़ा हो गया लेकिन वह सीमित था। उसमें किसी को कुछ बीमार और नागरिक जनता शामिल नहीं थी।

लेकिन इन दिनों हिंसा छोटी नहीं रही उसने व्यापक और प्रचण्ड क्षति का रूप ले लिया है। उसके लड़नेवाले और गैर लड़नेवाले सभी तो तकलीफ होती है। हम किसी एक देश दूसरे देश के विरुद्ध लड़ा हो जाता है और सीमा लड़ा हो जाती है। वक्त अगर आदर हो कि वक्त और अमेरिका में लड़ा होनेवाली है तो वक्त के पक्ष में वक्त जीत रहा रहे हो आसँगे और अमेरिका के पक्ष में भी वक्त जीत रहा रहे हो आसँगे और सीमा लड़ा दिवस आसँगी। फिर वक्त के पुराने के साथ वक्त के पुराने का वक्त की वक्त के साथ वक्त की वक्त का वक्त के वक्त के साथ वक्त के वक्त का वक्त होगा। वक्त के वक्त के साथ वक्त के वक्त का वक्त होगा और वक्त की वक्त के साथ वक्त की वक्त का वक्त होगा।

चाहते। इसलिए वे एक तो मन्-मेरवा से शक्ति चाहते हैं और दूसरे, गरब की मेरवा से। हम कहते हैं कि किसी भी कारण शक्ति का अर्थ करने से शक्ति नहीं मिलेगी। पुराने कास में ब्राह्मण शक्ति का अर्थ करते थे, पर ब्राह्मण उन्हें भी कर रहे हैं। अब ब्रह्मण्य ब्राह्मणों कि उनके सम्बन्ध की शक्ति की व्यास होगी। अन्य सम्बन्ध सोचेगा और समझेगा कि शक्ति में ही शक्ति और सम्बन्ध का हल है। अब तब समाज न मन् और न होम क, कर्मक व्यास के लिए शक्ति चाहेंगे सभी 'सर्वोत्थ' होगा।

समस्याओं का स्वागत

इसलिए अब समस्याएँ लड़ी हो लगीं अब वहीं कहा कुछ दिखने की बात बतली है, अब कठना में स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनके अब लड़ी बुनियाद शक्ति की तरह था पहुँचेगी। अब बुनियाद के सम्बन्ध इतना ही बतला है कि हम कुछ चाहते हैं या शक्ति। अब शक्ति की मेरवा के लिए कुछ की बसत नहीं। अन्तर है, जो एक ही कुछ होगा और अन्तर नहीं अब तो शक्ति ही होगी। अगर एक कदा भरी कुछ हो अब तो इसके अब बुनियाद शक्ति की तरह बसत होगी। अब बतली हम नके मन् में शक्ति करते हैं और कितनी अशक्ति और अशक्त्य बतली है, कितनी ही हमें गाढ़ निद्रा बतली है। हम समझते हैं कि मे सब लोग ब्राह्मण हमारे शक्ति पर ब्रह्मणे, ब्रह्मणे हम अपना विम्वग नाम रखें। ब्रह्म अपना विम्वग नाम रखता है, तो वह बुनियाद को शक्ति दिखाने बतला शक्ति होगा।

भूदान-पद्धति की प्रगति

भूदान का नेते बतला। एक था कलुषा और एक था कलुषा। बतली दोनों की शक्ति कि कौन फल पहुँचता है। कलुषा शक्ति ने बतला। बतली बतली निम्वग मन्। फिर कलुषा बतला कि कलुषा भीरे भीरे बतला रहा है और कलुषा दूर है। उसे नींद बतली और वह तो गया। वह गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा। इतने में कलुषा भीरे भीरे अपने स्वान पर पहुँच गया। कलुषा लोग कलुषा खेर से रोद रहे हैं और कलुषा भूदान मन् का कलुषा अपनी शक्ति से बतला रहा है।

लोग पूछते हैं कि ऊपर यही यही मशीन और बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। इनके सामने आपका घर बलुआ जैसे आगे बढ़ेगा। हम कहना चाहते हैं कि बिना हाथों ने ये औद्योगिक बनाये, ये हो इन औद्योगिकों को स्वतन्त्र करेंगे।

अमेरिका की संदेश

हमारी माना में कभी कभी बिन्ही लोग शामिल होते हैं। एक अमेरिकन माह आये थे। वे आते समय हमसे कहने लगे कि 'अमेरिका के लिए आप कुछ संदेश दीजिये। हमने कहा : 'इतनी पृष्ठता हममें नहीं है कि हम अमेरिका को संदेश दें। हम सिर्फ सेना करना जानते हैं और बंदी कर रहे हैं। किन्तु उन्होंने कहा कि 'मैं आ रहा हूँ तो हमारे देश के लोग मुझसे पूछेंगे कि हमने वहाँ क्या कुछ अच्छा ने क्या कहा तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो मुझे लग्य कुछ कह देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उस दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप दोनों को बड़े बड़े राजाज, बहाल करोगे बनाते हैं उसे जारी ही रखिये। नहीं तो आपके देश में बेरोक्यारी का उन्नाल पड़ा होगा। किन्तु मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। आप बड़े-बड़े राज सवार बहाते हैं और जब कुछ होता है उस कम अमेरिका के और अमेरिका उस के बहाल एतम करता है। अब नहीं करना चाहिए। उस भी दुर्गार है और अमेरिका भी। २५ दिसम्बर को 'क्रिसमस' का दिन (बड़ा दिन) आता है। उसी दिन आप अपने अपने हाथों से अपने अपने राजाज, बहाल करोगे समुद्र में डूना दीजिये। उस अपने बहाल कुछ है और अमेरिका अपने। हमारे आप डुबायें और आपके हम इससे तो यही बेतर है कि स्वयंसेवा से हम अपने-अपने बहाल डूबा दें। इससे ईला की राति का पालन होगा केनारी नहीं बड़ेगी और न कोई तकलीफ भी होगी। उस कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चे भी आँसू। उन सबको पार पॉच दिन छुटी दे दीजिये और एक जनवरी से फिर कारखाने शुरू कर दीजिये।

पर तुनकर वह मारि हैंतने लगा। हमने कहा कि हम इसी लेकिन वह हमारा गभीर संदेश है। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि कुछ ही काम मिलता

है। अगर कुछ कर हा जाये हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है कि इतने लोगों को काम कैसे देंगे !

रिश्ता भी उपयोग

हम कहते हैं कि रिश्ता कर होना चाहिए तो लोग पूछते हैं कि इन सब कामों को क्या काम देंगे ! जाने रिश्ता भी एक उपयोग भिन्न गण्य। जहाँमें इच्छे-करके लोग भी बैठते हैं। हम कहते हैं कि कभी कभी उद्यम भी करो जिससे भ्रम होगा कि पीपनेवालों को किसी तकलीफ होती है। वह बात इन लोगों के ध्यान में आती है फिर भी वह उन बलाघ दे और समस्या पैदा होती है।

छात्र छात्रों का भय

मैं यही कहता कि केवल इसी कारण शक कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन जिनो इतनी समस्याएँ खड़ी होती हैं, इसका कारण यह है कि हम ठीक तरह से नहीं सोचते। हमें छोटे-छोटे छात्रों का जितना भय है उतना हाइड्रोजन और एटम उम का नहीं। वे उम करते थे हैं दूसरे देश में लेकिन उनका घर होता है हिन्दुस्तान में। उन में बिहार में ब्रम्हा का तो पैर नमस्कार पहुँचा। यहाँ यानी लोग उम बोसो मोलानाच, 'यम बोसो मोलानाच' कहते थे। उन हमारे ध्यान में आता कि कम करनेवाले मोलानाच होते हैं। ऐसे मोलानाच हम न करें और अपना दिमाग काकम करें।

बड़ी-बड़ी बातें छोटी छोटी किन्माती से लगती है। इसलिए हमें बिधा करनी चाहिए कि नुस्ते छोटे मगड़े केने मित्र। अगर ये मित्र जाँचें तो फिर बिन्ध नहीं। इसीलिए मैंने कह दिया कि 'होगी तो एक ही सच्चाद होगी। वे लोय हमें इतने दे कि कुछ से नाश होगा। हम कहते हैं कि इतमें करने की क्या बात है। हम भी मरते और धार भी। आप भी मरनेवाले हैं और मैं भी तो दुःख क्या करना है। मुझे तो बड़ा ध्यान होय। मैं कहूँगा कि भूषण बारा की तकलीफ नहीं रहेगी जारी मानव जति कुल होगी। इसलिए आपसे कोई आग्रहिक कुछ का कर दिगाऊ है तो आप जिह्मक मग इरिबे। यही कहिये कि हम इसे निरी नृपना समझें हैं।

सत्याग्रह का नया रास्ता

हमें विश्व-मुक्ति की चिन्ता न करनी चाहिए। उल्टी चिन्ता विश्व-मुक्ति स्वयं करेगा। हमें चिन्ता करनी चाहिए कि कंहर में भगाड़े न हों, बस्तारी में भगाड़े न हों, देश में भगाड़े न हों, गाँव में भगाड़े न हों। लेकिन एक बात धीर है। भगाड़े न हों यह बात तो ठीक है। लेकिन देश में भगाड़े न हों इसी बातसे भगाड़े होते हैं। लोगों का खाना नहीं मिलता और उनमें से भगाड़ पड़ते हैं। भगाड़ा नहीं करता इतना ही काफी नहीं है। महात्मा गाँधी ने हमें एक नया रास्ता बताया था और वह है सत्याग्रह का। सत्याग्रह में बड़ी मारी शक्ति है। उसने अशक्ति भी नहीं रहेगी और भगाड़े भी न होंगे।

अच्छे साधन जरूरी

पहले लोग शक्ति का भर करते थे। पाने के 'स्टैंड्स' चाहते थे। वे 'स्टैंड्स' को रटना पसंद करते थे पर अशक्ति नहीं चाहते थे। पर अब एक नया पक्ष निकला है जो न तो 'स्टैंड्स' चाहता है और न अशक्ति।

एक प्यास को बड़ी प्यास लगी। उसे कहीं स्वच्छ पानी नहीं मिला। उसके लिए वह एक घूसा छपर छपर हुआ। अगिर एक गहर नाला मिला और उसने उसका पानी पी लिया। अब आप उसके सामने पानी का ब्याक्कन दें तो वह कहेगा कि मैं जानता हूँ कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पर प्यास बहुत बुरी लगी और स्वच्छ पानी वही नहीं मिला। इसलिए मैंने गहरा पानी पी लिया। मैं ही हिता से मनना हवा हो वह कोई नहीं चाहता। किन्तु वह नहीं मिचनी और भय के कारण लाभ हिता कर लेते हैं। स्वच्छ पानी पीना चाहिए, यह सबसा मान्य है। सब जानते हैं कि अशुद्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए। इन सब बातों को ही दे कि अशुद्ध साधन मिचने की बात निराशनी चाहिए।

अशासन और सम-विभाजन

बहुमत में धीरे बहुत अच्छे मिलते हैं। उनके लिए मुझे अभिमान भी है। वे अपने धीरे लिए शंका रखते थे, लेकिन अब उन्होंने समझ लिया है कि वे

इस-परिचर्चन करना चाहता है और उनका दोस्त है। इस बातसे इनसे कभी कभी मेरी चर्चा होती है। वे कहते हैं कि 'हिन्दुस्तान में उत्पादन कम है और खपत अधिक है।' मैं कहता हूँ 'इसके लिए परिश्रम करना होगा और उत्पादन बढ़ाना होगा। परन्तु आज कुछ लोगों को खाने को कुछ भी नहीं मिलता और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें बहुत भिक्षा है और दोनों के ही कारण डॉक्टरों का घरा लाज चलता है। इसीलिए आज जो पढ़ता है वह मेडिकल कॉलेज में जाता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या मेडिकल कॉलेज ने लिए समस्या कायम रखी है? उत्पादन के साथ कम निम्नस्तर भी होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देते हैं मगर एक बात पर ध्यान देना पड़ता है। बड़े-बड़े लोग भी स्त्रियों की बात तो करते हैं, लेकिन कभी कभी यह भी कह देते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ नहीं है। हम नम्रता से उन्हें समझाना चाहते हैं कि यह बात हमारे ध्यान में नहीं आती। हम यही कहना चाहते हैं कि उत्पादन और स्त्रियों का साथ साथ चलना चाहिए।

सहयोग आवश्यक

एक कुटुम्ब में चार भाई हैं, और उत्पादन सिर्फ तीन करते हैं, फिर भी वे ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ तीन भाई ही खाने के लिए वे चारों मिलकर खाते हैं। इसीलिए उत्पादन बढ़ाने और स्त्रियों करने का काम साथ साथ चलना चाहिए। तभी तो एक ही बात बचैगी कि कष्टमकर होकर खपत बनेगी। मनुज सोचिये कि हमारे देश में अन्न के अभाव है—आधारण जनता भी अन्न के अभाव से और अन्न के अभावों की कारण अन्न के लिए अन्न के अन्न बगनी चाहिए। परन्तु अन्न और निम्नस्तर हम साथ-साथ नहीं करते इसलिए दोनों में अन्न का अभाव है और परिणामस्वरूप अन्न के अभाव का सामना होता है। हम पूछना चाहते हैं कि हम और अन्न के अभाव का सहयोग होना चाहिए। हम अपनी शक्ति सहयोग में ही लगायें।

सत्य + प्रेम = सत्याग्रह

लाग पड़ते हैं कि आपको सहयोगी समाज बनाना है या सत्याग्रही ! क्या करता है कि भूदान यह सत्याग्रह का सन्नेपित उपाय है ! क्या गोंड-गोंड अन्न है भूमि की मातृस्पर्श गलत है—ऐसा बन करता है। व्यापक प्रसार करता आ रहा है। चारे घूप हो पारस हो बन भूमि ही बन रहा है। यही तो 'सत्याग्रह' है।

सत्याग्रह' के माने यही है कि सामन्तवाले के प्रति प्रेम होना चाहिए। उसका हृदय करना गलत है। अगर बिच में डेप है, तो शस्त्र से लड़ना बेतर है। इसलिए पहले यह जान्यो है कि हम अपने बिच से हृदय हयें। तभी हमारे सत्याग्रह में बल आवेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक पक्ष सत्याग्रही है। सत्याग्रह' सभ्यमरुतोपी समाज है। सत्याग्रह' मान सत्य के लिए प्रेम द्वारा आग्रह'। अगर हम सत्य और प्रेम दोनों को एकत्र करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा उत्पादन भी बढ़ेगा और समस्या भी हल होगी।

विजयवाड़ा

१३ १२ ५५

उच्च भाई के सात प्रश्नों के उत्तर

१४

हमारी हम भूदान-यात्रा की और कुछ हिन्दुस्तान का स्थान भी बन गया और धीरे धीरे दूसरे देशों की हृदय में इस और लगी। विशेषतः दूसरे देशों के विन्ननशील लोगों का हम यहाँ से कुछ आशा बन गयी है। कभी-कभी दूसरे अमेरिका जगत् के लोग हमारी इस यात्रा में आते हैं। वे हमसे कहते हैं कि हिन्दुस्तान में यह कैसे चल रहा है ? भूदान-यत्र लोगों के हृदय में प्रवेश कर सामाजिक जीवन बनने की वृत्ति है। हृदय-परिवर्तन के अर्थ में व्यक्ति का जीवन बदलना और समाज बनना भी एक ही आशय है, यह हम सबको ही प्रमाण है। इसलिए यह एक ऐसी बात है जो सारी दुनिया का जीवन को बन है। यही हमारे साथ एक बहानी मात्र रूप में है और एक अनुभव ही है जो है कि हमने हमारे नामने कुछ साधन बना है।

विश्वराम्नि के लिए भूदान

आवश्यक विश्वराम्नि का विचार मरे मन में बहुत आता करता है। मेरी मान्यता है कि भूदान-यज्ञ पूरी धीरे से चलेगा तो ठीक-ठीक विश्वराम्नि पर बहुत अच्छा प्रसर पड़ेगा। इन चार सालों में भूदान की कुछ बातें उनके सामने आ गयी हैं, जिन से काम ही करने का है। पहले हम कहते थे कि बोझा बोझा दान गरीबों के लिए बीबिये, तो कुछ लोग होने लगे। फिर हमने मोंग की कि गाँव में बिठने कास्तर है, सभी कुछ-न-कुछ है तो वह भी मिल गया। फिर हमने कहा कि कुछ कास्तरवाले से ॥ दान वाली मही कटा हिस्सा मिलाना चाहिए। जैसे मी कोम गेहों में निचसे। इसके बाद हमने एक बड़ा भारी कहल ठग्य। हमने कहा कि गाँव में भूमिदिन कोर् न रहे—इतना ही काफी मही कोर मालिक भी न रहे। तो ऐसे पक्ष से ज्यादा गौर निचसे किन्हीं पूरी की-पूरी कमी न ही। उड़ीला के कोरपुद बिले में बहुत ज्यादा आमरण मिले। कुछ बिहार उत्तरप्रदेश और बंगाल में मिल। मध्यप्रदेश तमिलनाडु में, जहाँ कुछ भी आया न भी भी मिले। सभी गुजरात में भी एक आमरण मिलता। इस तरह भूदान यज्ञ में कितनी राहें खुल सकती थीं। सभी खुल गयीं। विश्वराम्नि की आवश्यकता प्रकट हो गयी है। अब तक मित्रवर जेरी से काम में लग जायें। उन राहें खुल जाने से हमारा मानसिक चिन्तन और ध्यान ज्यादा विश्वराम्नि की ओर गीबता है।

इसका मतलब नहीं कि हम भारत की समस्या पर ध्यान देना नहीं चाहते। हमारे घर की समस्या ही हम न करेंगे तो विश्वराम्नि कैसे चलेगी? हिन्दु इसके लिए यह कमी नहीं कि घर की पूरी की-पूरी समस्या इस हो सभी विश्वराम्नि के लिए विचार करें। जहाँ एक राह खुल जाती है जहाँ भिक्षुगति के लिए मदद करने जाती है। मन में बार-बार यह सवाल पैदा होता है कि विश्वराम्नि के लिए भारतीय लोग क्या मतलब पहुँचा सकते हैं। निराला उतर मिलाना है कि भूदान के द्वारा हम विश्वराम्नि को मदद पहुँचा सकते हैं। निराला ठीक-ठीक भूदान देना ही काफी नहीं “विश्वराम्नि के भूदान” विश्वराम्नि

के लिए हम भूदान दे रहे हैं—ऐसा मानसिक संकल्प होना चाहिए। अगर हमने अपने साम्राज्य के लिए भूदान दिया तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा और वह भूदान उठना ही कार्य करेगा। हमने अपने गाँव के गरीबों के लिए भूदान दिया, तो उसका उठना ही परिणाम होगा। भूमि-समस्या हल करने के लिए भूदान दिया तो उठना ही उसका परिणाम होगा।

भूदान एक पवित्र क्रिया है पर उसके साथ कितना छेँका उद्देश्य जोड़ा जाएगा उससे उठना ही छेँका परिणाम आएगा। भूदान देनेवालों करनेवालों और उसका प्रचार करनेवालों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि भूदान से निरन्तरता की स्थापना हो सकती है। संकल्प के विविध परिणाम और फल होते हैं। उसके साथ वैसा संकल्प जोड़ा जाएगा, वैसा फल मिलेगा। यहाँ भूदान के साथ निरन्तरता का संकल्प जोड़ा गया तो दुनिया पर उसका परिणाम होगा। इन दिनों हमारा चिन्तन मनन और संकल्प सदैव निरन्तरता के लिए ही चलता है।

आन्दोलन दुनिया में फैलेगा

उस माह का पहला सप्ताह यह है कि क्या आप चाहेंगे कि यह आन्दोलन आपके देश के बाहर फैले। इसके उत्तर में हम कहना चाहते हैं कि यह आन्दोलन अब शुरू हुआ तो हिन्दुस्तान के निमित्त से शुरू हुआ पर उसने सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया। हम अक्सर जाते हैं कि इसका मूल उद्देश्य दुनिया में फैले। इस काम के लिए हमारा किसी निमित्त जनायेगा यह हम नहीं जानते। किन्तु इतना अक्सर जानते हैं कि यह आन्दोलन दुनिया में जबर पेलनेवाला है।

पूछा प्रश्न यह था कि यूरोप के वह देशों में भूमि-समस्या नहीं है। और वहाँ की सामाजिक परिस्थिति भी वहाँ की परिस्थिति की तुलना में कुछ अच्छी है। इसलिए ऐसा धीमे-धीमे कि वहाँ भूदान के लिए कोई मौका नहीं। लेकिन वहाँ भी प्रार्थना बिलकुल ही यात्रिक तौर पर की जा रही है। ग्राम बड़े मनोयोगों के माध्यम से जा रहे हैं। तो क्या आपके तरीके से ये भी प्रभावित होंगे।

सद्योगों का पवित्र आयोजन

हम कहना चाहते हैं कि यह बीज भी भूदान के साथ जुड़ी है। भूदान-कार्य में भूमि का वैयक्तिक एक भाग है और साम्यवादी वृत्त। हम चाहते हैं कि गाँव के लोग अपने ठगों के आचार पर अपना जीवन व्यतीत करें। इससे भयानक नहीं कि वे ही पुनः भेदों के आचार पालें। समाज की परिस्थिति के अनुसार किन्हीं औजार प्राप्त हो सके और उनमें किन्हीं उपयोग हो सके, करना उनके सम्पूर्ण सम्पत्ति से अपना जीवन बचाने। यहाँ हम समझती हैं कि यह सत्य है, यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि यह ऐश्वर्य और अत्यन्त दुष्टि न बाल्य होगा। साथ ही हमने अन्तर में कहा है कि पश्चिमी राष्ट्र ने कहा है कि 'यहाँ जीवन व्यति के लिए दौड़ है, पर समाज के लिए नहीं है। हम कहें कि यह चाहते हैं कि हम उन प्रकार की अभिवृद्धि चाहते हैं लेकिन उसके साथ हीन बातें और भी चाहते हैं।

(१) हर मनुष्य का वृद्धि के साथ साथ जाना रहे। हम दिनों कुछ लोग कैफ़्टी में आनन्द बड़े काम करते हैं। उन्हें रेत में काम करने वृद्धि के साथ एकत्र होने का भीका नहीं मिलता। इसीलिए हमें में एक दिन आनन्द के लिए उन्हें छुट्टी की जाती है कि वे रात को किन्हीं डेस्कटर वृत्ति आनन्द हासिल करते हैं। किन्तु हम चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मरुति के साथ एकत्र होने का आनन्द जाना रहे। (२) ऐसी के साथ भी अन्तर्गत जोड़े नहीं, उनमें किसीका योगदान न हो किसी भी प्रकार की लक्ष्य-जीवित या निश्चित न रहे। और (३) जो अत्यन्त हो उसका सम्पूर्ण निश्चित होना चाहिए। इस तरह वृद्धि के साथ साथ जीवन सम्पूर्ण योगदानरहितता और सम्पूर्ण निश्चितता दोनों का काम रखकर हम सभी को समझ जानना चाहते हैं। मनुष्य के लिए अत्यन्त अल्प जीवन चाहने वाले हमारे शास्त्रों ने कहा है कि "अल्पम् बहु दुर्लभम्"—अल्प मूल बड़ाका। हम यह नहीं चाहते कि 'किसी भी प्रकार जीवन' को जीवन बना लय। हम तो मूल ऐश्वर्य चाहते हैं। हम मानते हैं कि यह बीज वृद्धि के साथ हीन, अत्यन्त यूरोप और अमेरिका में भी लागू हो सकती है।

चीन को 'यू० एन० ओ०' में स्थान मिले

तीसरा सवाल यह था कि आब दुनिया में ओ कथमकथम चल रही है, वह किस तरह कम होगी ? इसके लिए दो उपाय हैं (१) उन राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर कुछ काम करें। अमी भी उन राज्यों की मिली जुली एक सभा यू० एन० ओ० बनी है। खुशी की बात है कि उसमें अमी और सोवियत राष्ट्र लिये गये हैं। लेकिन चीन जैसे बड़े देश को वहाँ अमी तक स्थान नहीं दिया जा रहा है, इसे हम केवल हठ समझते हैं। इसमें या तो नाइक तर है अपनी कल्पना की बात है या आक्रमण की कोई इच्छा है। अगर कोई आक्रमण की नीकत रखता है, तो निरन्तरान्ति नहीं हो सकती। हम नहीं मानते कि हम के लिए कोई कारण हो, क्योंकि हम से हम बहुत है। इसलिए विरवासपूर्णक चीन जैसे देश को वहाँ स्थान देना चाहिए। चीन में अब नान्ति हुए थी उन विरक्तल आरम्भ में मने आहिर व्याख्यान में कहा था कि चीन को कबूल करना चाहिए। उस समय तो हिन्दुस्तान सरकार ने भी अपना निर्णय आहिर नहीं कर दिया था।

मेरे उस व्याख्यान पर कुछ गांधीवाहियों ने भी टीका की थी कि जिस देश में हिंसक तरीके से राष्ट्रनान्ति हुए हैं उसे आप कैसे कबूल करते हैं ? लेकिन हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के देशों ने अमी अहिंसा का मत नहीं लिया है। हम बकर चाहते हैं कि दुनिया में अहिंसा फैले किन्तु अब तक वह नहीं होता। अब तक किसी देश के राज्य को कबूल ही न करना गलत है। इसलिए हमारा यक में चीन को यू० एन० ओ० में स्थान देने में कितनी देर हो रही है, उतनी ही शान्ति हमारे में है। विरवास के बिना निरन्तरान्ति नहीं हो सकती। य लोग यू० एन० ओ० में आम्ने-सामने बैठकर एक-दूसरे पर विरवास न रखें तो कैसे चलेगा ? अब कल आहिर करता है कि हम अपने राष्ट्रात्मक काम करने और अशुभक छोड़ने के लिए राभी हैं तो उस पर विरवास रखना और दोनों को मिलकर यह काम करना चाहिए। हमें यह ज्ञाते हुए खुशी हो रही है कि पोप ने भी बनी मुमयन देश किछ है। इस तरह यह काम सभी देशों के प्रतिनिधियों को मिलकर करने का है।

जन-शक्ति का काय

हमें देश के अन्दर भी बहुत कुछ करना होगा। हर एक देश की समस्याएँ सरकारी शक्ति से नहीं हलकें, जनशक्ति से हल हो सकती हैं—यह सिद्धांत होगा। मे सरकारी शक्ति और जनशक्ति में धा पर्व करवा हूँ यह मन्त्र का है। अक्सर ही आपने सरकार बुनी है इसलिए सरकार को काम करेगी वह आप ही करते हैं—ऐसा समझा जाएगा। फिर भी उसे 'जनशक्ति' नहीं कहा जा सके। यहाँ 'नागार्जुन सागर' का एक बड़ा सुंदर काम कार्रवाई हुआ है जिसे आपकी आबन्धित सरकार ने बिना है इसलिए वह आपका ही काम है। फिर भी हम उसे जनशक्ति नहीं कहते। अगर आप मिल जुलकर गाँव गाँव में कुएँ खोदने का काम ठठसे, तो वह जनशक्ति का काम होगा। फिर ठठमें सरकार कुछ मदद करे तो भी वह जनशक्ति का ही काम माना जाएगा। सरकार ने कानून से अत्युत्पन्न मिया ही तो हम उसे जनशक्ति का काम नहीं मानते क्योंकि लोगों में जैसे बिचार के परिणामस्वरूप वह किया गया। जब हुआ आपस-आपस के मेंद मिटसके, तभी वह जनशक्ति का काम माना जाएगा। अतः सरकारी शक्ति से निज जनशक्ति से, जो कि अविनाशक होती है देश के मसले हल हो सकते हैं—यह सिद्ध करना होगा। इस तरह देश के बाहर देशों के प्रतिनिधियों द्वारा और देश के अन्दर जनशक्ति से करने के दोनों काम बन हीये, तभी किस्मियान्ति होगी।

बड़े राष्ट्रों के प्रभाव में न आये

चौथा सवाल यह का कि मध्य एशिया में यहूदी और अरबजनों का भगदा क्या अहिंसा के जरिये हल हो सकेगा। इसमें किसीको कोई शक नहीं कि वह भगदा अहिंसा से हल हो सकता है। लाखों बन कि अरब और यहूदी दोनों एक बड़ी संस्कृति के जरिये हैं, दोनों जगहों नहीं और दोनों के पास एक अच्छी बमपुस्तक पड़ी है तो ऐसे समय और मुनसुत समय में अहिंसा का परिणाम अमूमन हो सकेगा। हम तो यह भी मानते हैं कि जगहों लोगों में भी अहिंसा काम कर सकती है। बात इतनी ही है कि अरब और यहूदियों को दुश्मन के प्रभाव में नहीं आना

बाहिए। अशकल होता यह है कि कहीं मी दो राहों के बीच समस्या पैदा हुए तो वे दूसरे मिन मिन राहों के साथ जुड़ जाते हैं। हमने अपनी अस्तित्व देना है कि पाकिस्तान देखते देखते अमेरिका की छाया में आ गया। अगर इसी तरह हम मी किसी देश की छाया में आ जायें तो भारत और पाकिस्तान के मझादे मिटने के बचाव बढ़ते ही जायेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि पं नेहरू की यह बुद्धिमत्ता है कि वे दूसरे किसी देश की छाया में आना पसन्द नहीं करते। अगर और सूखी मी दूसरे देशों की छाया को हटकर काम करें, तो यहाँ अहिंसा से काम हो सकता है।

भारत की नम्र भूमिका

पाँचवाँ प्रश्न यह था कि आब भारत एक ऐसा देश है जिसका दुनिया में शान्ति की दृष्टि से कुछ बचन है। तो क्या वह सूखी और अरबों की समस्या हल करने में कुछ मदद दे सकता है और क्या आप मी इसमें कुछ बचन टाल सकते हैं? हम समझते हैं कि भारत की भूमिका बहुत नम्र है और अहिंसा की शक्ति नम्र ही हो सकती है। इसीलिए वह ऊँची होती है। शास्त्रों ने कहा है कि 'नम्रत्वेन उग्रमन्तः' को नम्र होता है वही ऊँचे जाता है। अगर हिन्दुस्तान इस प्रकार की भूमिका लेगा कि हम दुनिया की समस्याएँ हल करनेवाले और यहाँ कहीं भी भद्राहें हों उन्हें मियनेवाले हैं, तो हिन्दुस्तान का फल होगा और दूसरे लोगों को भी मदद न मिलेगी। यन्पि आब भारत में अहिंसा-वृत्ति है, फिर मी हमने अपनी सारी समस्याएँ अहिंसा से हल की हों ऐसी बात नहीं। इसलिए भारत की यह मशाह और कर्म्य है कि वह अपनी सारी ताकत यही की समस्याएँ अहिंसा से हल करने में लगावे। अगर गहरी ंश भारत को रोड मँगे तो उन्हें बंद देने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे, वह इतना ही कर सकता है। किन्तु अगर भारत अपना यह अभिचार समझेगा कि दुनिया के देशों के बीच हम ही ऐसे पैदा हुए हैं, जो उनके भद्राह हल करनेवाले हैं, तो वह बहुत मजानक परिस्थिति हो जायगी। वह अहवार भी होगा जिससे दुनिया को रखा होने के बचाव शान्ति ही पहुँचेगी और मप पैदा होगा। लेकिन दूसरा और उच्चरी रोड मँगे तो उसे

हमारा कुछ सरकारों के साथ झगड़ा

आतिर उत भर में एक बड़ा भवेशर सगल पूछा कि आपसी प्रामाण्य की ओर निम्नरीकरण की बातें चलती हैं तो क्या आपरा इस नियम पर सरकार से भगदा होय या नहीं। इसका उत्तर हम यह बते हैं कि झगड़ा हो भी लक्ष्य है और नहीं भी हो सकता। अगर भगदा न हुआ तो वह प्रेम का परिणाम होगा—और भगदा हुआ भी तो वह प्रेम का ही होगा। अगर सरकार की बोझ गलत निरुधी उसके साथ हमारा मेल न हुआ और हमें गौर गौर जानर वह समझने का मोहा आया कि सरकार की बोझ गलत है तो ठीक क्षण में बकर भगदा हो सकता है। परन्तु हमारा वह भगदा प्रेम का रहस्य। हम सरकार का परिष्करण करना चाहते हैं।

भूतन के काम में पल कर्म प्रसार की शक्तें थीं। इसमें वैदिक मन्त्रों की शक्ति है वा अध्या है। किन्तु इसमें आ छोटे-बड़े दान लिये जाते हैं उनमें वह समस्तार्थ पैरा हा गयी है—ऐसा निषार सरकार और दूसर भी लोभों में पलता है। परन्तु उनमें भूतन की परिणिता प्रामाण्य में हुए लक्ष में दिल्ली पर भी इसका अध्या परिणाम हुआ है। हम समझते हैं कि भूतन प्रामाण्य की दिशा में धार करेगा तो हम आध की सरकार का अगर में बन्द परिवर्तन करने में समर्थ होंगे और प्रेम में ही भगदा दल जायगा। परन्तु ऐसा न हुआ और भगदा का मोहा आता, तो भी हमें जगल कोद हर मही मन्त्रम शक्त क्योंकि हमारा लीक प्रेम का है। हर्षण हमारा लामने यह सम्पन्न उद्योग ही मही होती।

सर्वज्ञ सरकार का हमारे साथ झगड़ा न हो तो भी हमारा उनमें लक्ष भगदा है ही। हम इस प्रकार की व आ सरकार ही नहीं चाहते। सर्वज्ञ वह लक्षण में हम प्रसार की लक्ष पैरा व न कर निर्धार है। अगर हम वह लक्षण प्राप्त करेंगे तो सरकार का उगल दल में आता लक्ष को है क्योंकि आतिर वह लक्ष मही की लक्ष है। सर्वज्ञ सरकार लक्ष लक्ष। हम लक्ष्य को है कि हम लक्ष में हमारा कुछ लक्षों के साथ भगदा द लक्ष मही भी सरकार के साथ है।

ह वह लक्ष

१९११-१२

हैदराबाद राज्य

[२८ १२ '५५ से ६३ '५६ तक]

इसे सा प्रस्तुत करना चाहिए। उसे पहले अपने देश की समस्याएँ और अशांति मिटानी होगी तभी वह दूसरों की सेवा करने की योग्यता हासिल कर सकेगा।

देश पर गांधीजी के प्रभाव के चार लक्षण

इसका सारांश क्या सुपर है। यह मॉर ने पूछा कि आज के भारत पर महात्मा गांधीजी का प्रभाव आप किस तरह देखते हैं? इसके जवाब में मैं एक बात यह देना चाहता हूँ कि महापुरुषों का प्रभाव बिरला ही होता है। कुछ मामान् का परिचय आज दाईं हथार साह के बाद दुनिया को मालूम हो रहा है। इस तरह महापुरुषों का प्रभाव केवल दो-चार साह में नहीं नया या सफ़्त क्योंकि वह अत्यंत दूर और व्यापक होता है। फिर भी हमें यह बेकार बहुत आशा हुई है कि भारत में दिन-ब-दिन गांधीजी के विचार का परिचय बढ़ रहा है। हम उनके ४ लक्षण देना रहे हैं :

(१) भूदान-चक्र का विचार निश्चय और लोगों को यह बँच गया। हम समझते हैं कि यह गांधीजी के विचार के प्रभाव का लक्षण है। हम अनुभव करते हैं कि भारत के विचार पर वह जो प्रभाव है और उसे इन सभी प्रेम का वह अत्यंत मालूम होता है वह भारत की कुल समस्या के कारण है। इसलिए ठने केवल गांधीजी का प्रभाव नहीं कहा जा सकता। केवल देखा जाए तो गांधीजी द्वारा हिन्दुस्तान की समस्या के विश्लेषण हैं। अगर हम वहाँ की समस्या को अलग कर दें तो गांधीजी पैदा ही न होते।

(२) दूसरा लक्षण यह है कि हिन्दुस्तान के कारण सभी दुनिया में कुछ प्रेममान बढ़ रहा है। स्पष्ट शब्दों में यह लगते हैं कि प्रेममान जग जग हो रहा है। भारत ने अपना वह भी बताने दो उसे दुनिया की शान्ति और आशंसी के पक्ष में जाना और वह किसी भी दृष्टिकोण में नहीं दृष्टिमान होना चाहिए बल्कि इसमें भी भारत की ही सहायता का प्रभाव कहा जायगा।

(३) तीसरा लक्षण यह है कि यदि धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की सरकार को मान्यता का भारत बँचने लगा दे। हम इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे का

भारत सरकार में हैं, उन पर गांधीजी के प्रभाव के साथ-साथ परिष्कृत के अर्थ शास्त्र का भी प्रभाव है। इसलिए वे गांधीजी के प्रामोद्योग के विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हुए हैं। किन्तु हिन्दुस्तान की परिस्थिति का ही ऐसा दायन है और सर्वोदय-विचार भी धीरे-धीरे जनता में फैल रहा है, जिससे सरकार भी धीरे-धीरे प्रामोद्योग अपनाने लगी है। हम कहना चाहते हैं कि यह गांधीजी के शुद्ध प्रभाव का सक्षय नहीं कहा जायगा, क्योंकि इसमें परिस्थिति का दायन है। लेकिन गांधीजी के विचार भी ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में पैदा हुए और उसकी परिस्थिति के अनुकूल हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया की परिस्थिति को वे त्याग देंगे। गांधीजी ने सर्वोदय का जो अर्थशास्त्र बनाया वह सभी दुनिया को लागू होता है, पर मर्याद के लिए वह अत्यन्त अपरिणाम है। उसके बिना यहाँ के गरीबों को पूरा खाना नहीं मिल सकता। इसलिए दूसरी पञ्चक्रीय योजना में प्रामोद्योग की जो बात आती है, उसमें गांधीजी के प्रभाव की झलक दिखाई देती है।

(४) गांधीजी के प्रभाव का सबसे बड़ा सक्षय हम इस बात में देख रहे हैं कि दूसरा किसी भी प्रकार का प्रलोभन न होते हुए भी आत्म भूदान-यज्ञ में हजारों कार्यकर्ता जाया जाया-मनसा लग हैं। इस आलोचन को कितने त्यागी कल्पित मित्र उठने मिलने की हम आशा नहीं करते थे। कोरापुट में हमें लूट प्रामोद्योग मिला। किन्हीं ने यह विचार कि हमें माण्डवीय संस्कृति और गांधीजी का प्रभाव तो दीकड़ा ही है। किन्तु हमारे मन पर यहाँ दूसरी ही बात का असर हुआ। यहाँ बारिश के बार महीने कई महीने-बढ़ने जगहों में उलट गाँव-गाँव घूमकर सूदान का काम करते रहे। बीच-बीच में मलेरिया से भीमार पड़ते लेकिन बराबर घूमते ही पुनः काम में लग जाते। यह एक अजीब दृश्य था। किन्तु इसके कि उद् एक धर्मकार का आनन्द था दूसरी ओर जो मोक्ष प्राप्ति न होनेवाली थी। हम समझते हैं कि यह गांधीजी का प्रभाव है। यह ठीक है कि किसी एक व्यक्ति के प्रभाव की बात कैसे की जा सकती है। हमसे पूछा जाता है, तो हम कहते हैं कि यह महात्मा की दृष्टि का परिणाम है। आगिर गांधीजी गये, तो रामजी का नाम होकर ही गये। इसलिए हम इसे रामजी का ही प्रभाव मानते हैं।

हमारा कुछ सरकारों के साथ भगवा

आखिर उठ मारे ने एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आखिरी प्रामाण्य की और मित्रता-प्रणय की बाँधी बसती है तो क्या आपका इस विषय पर सरकार से भगवा होगा या नहीं ? इसका उत्तर हम यह देते हैं कि भगवा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर भगवा न हुआ, तो वह प्रेम का परिणाम होगा—और भगवा हुआ भी तो वह प्रेम का ही होगा। अगर सरकार की योजना गलत निकली उसके साथ हमारा मेल न हुआ और हमें गैर गलत बात पर समझने का मौका प्राप्त कि सरकार की योजना गलत है, तो इस हालात में बरकर भगवा हो सकता है। परन्तु हमारा वह भगवा प्रेम का प्रेम। हम सरकार का परिवर्तन करना चाहते हैं।

मूदान के काम में पहले कई प्रश्नों की राहें थीं। इससे नैतिक मूल्य ठीक होती है यह अच्छा है। किन्तु इसमें जो छोटे छोटे बातें मिले जाते हैं उनसे यह समझाया जा सकता है—ऐसा कि सरकार और वृत्तों में लोगों में चल रहा है। परन्तु अब से मूदान की परिस्थिति प्रामाण्य में हुई अब से निष्ठा पर भी इसका अच्छा परिणाम हुआ है। हम समझते हैं कि मूदान प्रामाण्य की दिशा में और करेगा तो इन बातों की सरकार का अन्दर-से अन्दर परिवर्तन करने में समर्थ होंगे और प्रेम से ही भगवा एक बन गया। परन्तु ऐसा न हुआ और भगवा का प्रेम तो भी हमें उलझ काई कर नहीं मायूस होता क्योंकि हमारा उरीका प्रेम का है। इतिहास हमारे सामने यह समस्या उलझित ही नहीं होती।

लेकिन सरकार का हमारे साथ भगवा न हो तो भी हमारा उसके साथ भगवा है ही। हम इस प्रकार की वैधित्व सरकार ही नहीं चाहते। लेकिन यह तो जनता में इस प्रकार की तात्कालिक पैदा करने पर निर्भर है। अगर हम वह तात्कालिक पैदा करेंगे, तो सरकार को उस दिशा में जाना लायक होगा, क्योंकि आखिर यह लोक-मत की सरकार है। लेकिन समस्या पैदा होगी, तो हम कह सकते हैं कि इस बारे में हमारा कुछ सरकारों के साथ भगवा है तो हमारी भी सरकार के साथ है।

कविता बरबा

१९१९-२०

हैदराबाद राज्य

[२८ १२ '५५ से ६ ३ '५६ तक]

भारत में मातृभक्ति न रहेगी

: १५ :

हम बाहिर करना चाहते हैं कि भारत में मातृभक्ति हरगिज टिक नहीं सकती क्योंकि यहाँ उस पर दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। भारतीय आत्म को व्यापक मानते हैं और जो लोग आत्मा को मानते हैं, वे मातृभक्ति नहीं टिका सकते। इस तरह यहाँ एक ओर से मातृभक्ति पर इस आध्यात्मिक विद्रोह का प्रहार हो रहा है, तो दूसरी ओर से वैज्ञानिक युग का प्रहार और प्रसार हो रहा है। कारण था सारे विश्व में यह भावना निम्न हो गई है कि हर एक मनुष्य को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रश्न पर इतर क्लान युग का तो उस पर आध्यात्मिक विद्रोह का बोझ प्रहार हो रहा है। अगर एक ही राष्ट्र से प्रहार होय, तो कमसे कम मातृभक्ति टिक सकती।

हिन्दुस्तान में आध्यात्म-विद्रोह पहले से ही है। अक्सर ही यहाँ के सब लोग मातृभक्ति छोड़ नहीं पाते, पर किन्होंने उसे छोड़ दिया ऐसे कहीं-कहीं के प्रचारक कर यह प्रवृत्ति कहते कि आप पवित्र पूज्य और हम आपकी चरवा-चर हैं, हम निष्कल होने से हमसे मातृभक्ति नहीं छूट पायी पर आपका आशीर्वाद हम पर अक्सर होना चाहिए। कारण आध्यात्मिक मातृभक्ति छोड़ने को ही कहती थी पर मोह के कारण वे उससे विपके हुए रहते थे। किन्तु अब तो दूसरी बाजू से भी हमला हो रहा है। छारी जनता जाग रही है। जनता सम्प्रदायिक मान्य क्रिया का गुन है। हर एक को एक-एक कोश का अधिकार है। जैसे तो आब थोट का नाटक ही चलता है, पर जैसे-जैसे जनता जाग जायगी जैसे ही मिले यह मूर्ख बड़ेगी। तब को भी सम्पत्ति और जमीन की मातृभक्ति पसन्द न करेगा। आब मिशन भी भारत में सेमी से था रहा है और आत्मजन ता पहले से ही है। क्यों अध्यात्म और निष्कल दोनों मिलकर दोनों ओर से प्रहार करेंगे यहाँ मातृभक्ति टिक ही कैसे पायेगी। इसलिए जो अपनी मातृभक्ति अपनी मिठा देगा यही बुद्धिमान व्यक्ति होगा।

एक बार हम एक भिक्षु पर चढ़ रहे थे। चढ़ते-चढ़ते एक घंटी बीरब बगइ पर आ गये कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। पीठ और तिर पर सामान लधा था नीचे उतरना भी मुश्किल था। ऊपर जाने का एक ही चारा था कि हम सारा सामान पैक दें। हमने कुछ सामान गठरी बाँच बाँच दिया। वह गठरी सबकादाती नीचे उतर गयी। हम उसे देखते और आश्चर्य झुनते रहे। हमें यह आश्चर्य अच्छी लगी क्योंकि हम क्या सोचते थे। आश्चर्य भी यही उभरता है, 'हम अपनी गठरी बचाना चाहते हैं यह कुरा क्यों? जो अपनी गठरी बाँक दगे—महाशक्ति को छोड़ देंगे, वे क्या चाहेंगे और बुद्धिमान् चाहेंगे। उनकी व्यवस्था होगी। उनकी महाशक्ति तो न रहेगी पर नेत्र न रहेगा। अब आपको क्या उपाय करना है कि आप महाशक्ति से विपरीत रहते हैं वह उसे पकड़ देते हैं।

वेद पाश्चिम

१ १५-५५

आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग सर्व-सुखम्

: १६ :

हम मॉक-गॉब बाकर बहना चाहते हैं कि आपके गौरव में बैठे आप हैं, कैरे बूले में भारी हैं। मगवान् ने आपके गौरव में जो निशामतें दी हैं लारी उनके लिए हैं। इसलिए अपनी निज की महाशक्ति की वजह छोड़ो और देवी वृषि रामे कि भिनी नीचे हमारे पास हैं, खजना योग लकड़ों मिले। कुछ लोगों की हमारी वह वजह बैचरी है। वे अपनी ताकत के अनुसार चमीन और लकड़ों का रिस्ता देने की राहें हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी महाशक्ति भी छोड़ देते हैं, बैठे कि आज तक करीब ८५ वर्षोंवालों ने अपनी पूरी की-पूरी महाशक्ति छोड़ दी। उन्होंने समझ लिया कि हम और हमारे पड़ोसी अलग अलग नहीं परकर हैं, मते ही वे असम सम पड़ते हैं।

महा और पिता अपने को अपने परिचार तक व्यापक मानते हैं। इसलिए वे पाठ जो भी बुद्धि, लग्न और योग्य होती है, वह भी वह वे अपने बर्तों

को समर्पित करते हैं। उन्हें यह कहना नहीं पड़ता कि “क्यों के लिए त्याग करना चाहिए या उनसे अलग माता-पिता न रखनी चाहिए। वे पहचानते हैं कि वह हमारा ही विस्तार है। संस्कृत में छान को “छनप” कहते हैं। “छनप” का अर्थ होता है, “इस छन्दु का विस्तार।

यह सच है कि इस तरह सभी अपने भाई-बहन माता-पिता और लड़कों को एक परिवार के होने से एक समझते हैं। सो बात नहीं। कुछ समझते हैं तो कुछ नहीं भी समझते। जो नहीं समझते वे आपस आपस में लड़ते-झगड़ते हैं। राम-लक्ष्मण माह माह वे बिनका प्रेम सभी को मालूम है और कालि सुग्रीव भी माह माह रहे बिनका परस्पर का रूप भी सबको मालूम ही है। फिर भी वह एक माया है जिसके कारण बहुत-से परिवारवाले ऐसा समझते हैं। वे भी स्वयंसेवक समझते हैं। सो नहीं। एक घोरनी भी बन्द मनीनों तक अपने बच्चे पर प्यार करती और उसे दूध पिशाती है। किन्तु बोड़े ही दिनों के बाद उसे अलग कर देती है। बाद में वे एक दूतरे पर गुर्रते भी होंगे। लेकिन बोड़े दिनों के लिए ही क्यों न हो उन्हें अपने बच्चे के साथ एकता मालूम होती ही है। वह कोई ज्ञान नहीं, माया है। इस माया के कारण ही क्यों न हो हम अपने परिवार के साथ एकता हैं। किन्तु अगर लोगों को ऐसा माया से नहीं बन्धन छान से मालूम हो जाय तो हम समझते हैं कि वे आज परिवार तक ही सीमित अपने प्रेम का विस्तार करने के लिए तैयार हो जायेंगे।

महारमाओं के अनुभव का उपयोग सबके लिए

आर कहेंगे कि आज ने यह तो बहुत बड़ी बात कह्यो। पर तो जानी संत और महात्मा लोग ही समझ सकते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं। ऐसे एक मित्राल से सम्झिये ? भ्रान्त द्वारा आकर्षित जीवे सभी लोग नहीं समझते। पहले कुछ वैज्ञानिक ही समझते हैं और उनके बाद सब उनका उपयोग कर सकते हैं जो विज्ञान का नहीं जानते। साउथव्हीकर किन्न तरह नाम करता है पर वैज्ञानिक ही जानता है मैं नहीं जानता। फिर भी मैं उनका उपयोग करता हूँ। उपयोग करनेवालों को उस विज्ञान के अनुभव की जरूरत मरी रहती।

टीक इती तरह मनुष्य भीकन के आत्मात्मिक क्षेत्र में भी हुआ करता है। अवरूप ही यह सही है कि हम सारे एक हैं' इस तरह का ज्ञान विचार और चिन्तन आत्म में महात्माओं को ही प्राप्त होता है फिर भी उसका उपयोग सारे लोग कर सकते हैं।

य एक वृत्तरी मिलास देस हैं। मरने के बाद आत्म की क्या गति होती है। यह हम कोई भी नहीं जानते। लेकिन महात्माओं में इस पर कुछ चिन्तन निरा और उन्हें कुछ अनुमान भी हुआ है। चाहे उन अनुमानों में पूरी एक सत्यता न हो कुछ भिन्नत्व है फिर भी उन्होंने निर्णय दिया कि आत्म की समाप्ति देह की समाप्ति के साथ नहीं होती। मरने के बाद भी उसकी कुछ प्रगति जारी रहती है। अब यह चिन्तन और अनुमान हम सबको नहीं हो सकता। फिर भी कोई मरणा है, तो हम उसका अध्ययन करते ही हैं। उसे अधिकपूर्वक कुछ समझ सकते ही हैं। किसीनी भी समाधि देकर सुखसम्यक जाड़ा रहता और 'सुखा अचको कल्पि कल्प' इस प्रकार की प्रार्थना करके ही आत्मे बढ़ता है। इस तरह परलोक की बात हम कुछ भी नहीं जानते फिर भी किसीने ज्ञान, उनके पीछे अपने भीकन में समान प्रयोग करते और भ्रम भी रहते हैं। आब जाली-करीही दिनु-मुसमानी की बुझा जाय कि मरने के बाद भी बात हम जानने हो। तो कोई भी नहीं कहेगा कि 'हम जानते हैं। कोई नहीं क्या सनेगा कि मरनेपर आत्म की क्या गति होती है। लेकिन एक बड़ा तथ्यो है और सभी पूर्ण सिद्धांत रहते हैं। उस निश्चय का हमारे भीकन पर असर होगा है। जितने ही बर्ष काबं हम उल्लेखित से करते हैं। हम अपना धिन्ता ही समझ इसमें होते हैं धिन्ता ही लगति, वेला पार्व करते और जितने ही आचोकन इसके लिए देने जाते हैं।

कन्ने का तात्पर्य यही है कि वैज्ञानिक को जो ज्ञान होता है, वह हर एक को नहीं होता, फिर भी उसका उपयोग हर कोई कर सकता है। हर मनुष्य देखीसाम भेद रहता है देखीसोन कर लगता है, साहचर्यीकर पर भेद रहता है। ये सारी चीजें जिस तरह चलती हैं वह हर एक को मान्य नहीं होता। जिसकी वा उपयोग हर एक पर में होता है। बदन रहते ही वह कुछ जारी और रहते ही

कन् हो जाती है। मैं जब जेल में था तो मैंने एक बिल्ली का बीपक देखा था। उसमें एक चामी थी, जिसे दबाने से लाइट जलती और घुमनी भी थी। एक ही क्रिया से जलाना और घुमाना दोनों काम होते थे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तात्का लोखने के लिए भी चामी एक प्रकार से घुमनी होती है और कन् करने के लिए दूसरे प्रकार से। लेकिन उसमें एक ही क्रिया थी। मैं उसका निशान नहीं जानता था, फिर भी वह क्रिया मैंने जान ली। खराब बैस आन वैशानियों को ही दाता है, परन्तु उसका उपयोग सारा समाज बड़े विप्लव के साथ कर सकता है जैसे ही हम सारे एक हैं, यह ज्ञान निःसन्देह महापुरुषों को ही होता है परन्तु उसका उपयोग हम सारे कर सकते हैं। हम लोगों को बही उपयोग सिखा रहे हैं।

आत्मा की एकरूपता का ज्ञान

मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक गुरु में पड़ोसियों के साथ रहते हैं, तो उन्हें एकसाथ समझें। जो भी मुक्त-मुक्त योगना है वह सब मिलकर योगना दे ऐसा निश्चय कीजिये। छोटे बच्चे भी अपने हृदय में कुछ करने आती हैं, ता किना करे नहीं रह पाते। मन में खुशी की बात आते हैं। बौद्ध दूसरे लड़के का गिरा देने पर उन्हें खुशी होती है उनकी आत्मा बेल बानी है। वह बच्चे हैं कि बड़े आनन्द की बात मानूँ मुई है तो उसे अपने पास ही क्यों रखें। समझ-साक्षी पदी बात दूसरे शब्दों में बच्चे हैं। वे करते हैं कि 'मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जाने मनुष्य अपनेसा हो रहे तो उसे आनन्द न आया। पर वह तो बही ऊपर ऊपर की माया हुए। मनुष्य को भिन्न बृत्त मनुष्यों के ही साथ रहने में आनन्द नहीं आता। तब पिन्धी पादा कुल और अन्य पशुओं के साथ रहने में भी आनन्द आता है। यह भी हमें सामान्यता ने सिखाया है। गार या कुत्ते में हमारी रागी पहने से ही नहीं थी। जैसे रांग बर्मा प्रयोग के प्राणी हैं देन से भी य। मनुष्य इनकी विचार भी करने प। तो सामान्यता ने लोका कि उनका और हमारा एक ही कर दे ता जल्द प्रेम धने ऐसी बाह पुत्रि हँदनी या हर। हमारे बने तक प्रयोग किने गने तब य गाय कुत्ते, पाद धादि हमारे

होस्त बन। इसलिए मनुष्य में दूसरे के साथ कुल कुल मोगने की इच्छा इसलिए नहीं कि वह केवल सामाजिक प्राणी है, बल्कि इसलिए है कि वह आत्म की एककता की इच्छा है। इसलिए सब समूह में एकता होकर प्रार्थना करते हैं, तो बतसे कभी वाकफ़ कभी है। आपमें से कोई कभी मोन रखने की कोशिश करे तो रस नहीं ठकता। लेकिन हम धक्के मिठाकर रखना सब कुछ तो कभी में भी मोन रखा। कभी बाहर सब करें कि आपस-आपस में लड़ेंगे तो कुछ कभी आपस आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकृति से आत्मा की एककता का ही उत्पन्न होता है।

हम कभीसे मोन जान करें इससे बेहतर है कि एक होकर मोन नित्य करें। हम कभीसे कभीसे मोग हैं, इससे बेहतर है कि सारे गाँववाले मोग हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ मोहन या आति-मोहन होता है, तो कितना आनन्द आता है। हमने एक गाँव में ग्राम मोहन देखा। हर घर से मोहन के लिए बीजें ही यकी थीं। हमने पूछा कि ग्राम मोहन तो रोच होता ही है—हर एक घर में हर एक घर में। इस तरह हर एक घर से बीजें एकत्र कर रखें कान्हे में क्या आनन्द आता। तो जयब मिखा कि 'हम सब मोहन के लिए इच्छे हो गये इसलिए हमें आनन्द है। इसका कर्म वह हुआ कि जहाँ-जहाँ आत्मा की व्याप कथा का मान होने का मोहा आता है जहाँ-जहाँ आनन्द मिलता है। इसीलिए हम समझते हैं कि वे सारे ज्ञान एक हैं यद्यपि इनकी अलग अलग बातों की लक्ष्मी हैं। परमेश्वर ने जो बीजें हमें दी हैं उन्हें सही ढंग से खाना चाहिए। बहुत धारी बीजें जमीन में से मिलती हैं। खाना, कपड़ा कुछ मिट्टी से ही मिलता है। घर तो मिट्टी से बनता ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें बीजों को खाना ही है तो पहले मिट्टी बॉटनी चाहिए।

छाटि नहीं कहे माछिक बनागा हमारा लक्ष्य

आप कहेंगे कि क्या मैं आज ही बड़ा आत्मज्ञान दिसा। लेकिन घर केवल आत्मज्ञान की नहीं व्यवहार की भी बात है। जैन पहले देहल अलग-अलग रहते थे वे भी आज नहीं ख खड़े। आज तो कुल समाज एक बन गया है।

विज्ञान पैदा करने से मनुष्य मनुष्य के सम्बन्ध न करीक आ गये हैं। इसलिए जो गाँव पूरा एक परिवार बनायेगा, वही टिक पायेगा। जिस गाँव के लोग अपने अलग-अलग परिवार बनायेंगे कोई किसीको न पूछेगा, तो वह गाँव टिक नहीं सकता। इसलिए आज यह सामाजिक व्यवस्था पैदा हो गयी है कि सारा गाँव एक बने और आत्मा की व्यापकता के आनन्द के लिए तो उसकी जरूरत है ही। इसलिए हमारी माँग है कि जमीन सक्ती होनी चाहिए। जमीन की मालकियत ही गलत है। फिर भी अगर मालकियत चाहते हो तो आपको छोटी मालकियत नहीं मिल सकती बड़ी मिल सकती है। इस गाँव में दो हजार एकड़ जमीन है, तो आप उस दो हजार एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हैं पर २४ एकड़ के नहीं। आज आप छोटे मालिक हैं, पर कल बड़े मालिक हो जायेंगे। मैं जानिये, एक घर में ५ लोग और २५ एकड़ जमीन है, तो परिवार का हर सदस्य कहेगा कि हमारी २५ एकड़ जमीन है। लेकिन इसके आगे हम चाहते हैं कि २५ एकड़ का ही नहीं २ हजार एकड़ का ऐसा उसके मुँह से निकले। गाँव में कोई भूमिहीन न रहे कोई ब्रह्म मालिक न रहे, सभी बड़े मालिक बन जायें, सभी भारत की उत्कृष्ट प्रजा होगी। वह ठाकुर भारत में पड़ी है और इसीलिए लोग समझते और जान देते हैं। नहीं तो कौन दान देता? जब कि एक एक एकड़ के लिए मगधा होता और लोग अशालुष में जाते हैं आज ५ लाख लोगों ने ४ लाख एकड़ जमीन दान में दी। वह हिंदुस्तान में ही बन सकता है क्योंकि यहाँ श्रमियों का मन पैदा हुआ है। इसलिए का उसका मन नहीं होता लेकिन उसका उत्प्रेय हर को कर सकता है।

शुक्र

११ १ ५५

मू-दान-यश का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उससे भूमि का मसला हल होय है बल्कि इसीलिए है कि इससे शान्ति का उपाय हासिल होय है। शान्ति के लिए यह जरूरी है कि सरकारों के हाथों में आग लगाने की शक्ति न हो। इसके लिए लोगों को अपने मतों से अपनी शक्ति से हल कर सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि आप भी सरकार हमारे हाथों में है क्योंकि हम किन्हीं खेद देते हैं, वे ही राज्य बसाते हैं। लेकिन हम आपसे इससे बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक एक काम शुरू करने लगे जब कि ठीक सरकार का अपना काम कम हो। इसीलिए हम भूमिजनों से कहते हैं कि आप भूमि समस्या को हाथ में लेकर गाँव के कुछ भूमिजनों का समूह बना लें और निरक्षर कीजिये। गाँव की एक समूह बनाइये और शिक्षा कर सबके लिए पढ़ाई भूमि प्राप्त कीजिये। इस तरह सबकी समस्या से बच सकता हल हो जाय, तो सरकार को बड़े भारी करना ही पड़ेगा। इस तरह सब शक्ति प्रकट होखी है, तो सरकार की शक्ति खींच हो जाती है। फिर आग की सरकारों के हाथ में आग लगाने की भी शक्ति है, वह भी नहीं रहेगी।

कहा जाता है कि दुनिया के चार बड़ों के हाथ में आग व शक्ति है। वे चार बड़े क्या हैं? सोवियत-यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति हैं। बुद्ध भगवान् के धर्म में एक ही बुद्ध थे तो क्या आप चार बुद्ध हो गये? ईश्वरमन्त्री के धर्म में एक ईश्वर थे, कृष्ण भगवान् के धर्म में एक कृष्ण थे तो क्या आप भगवान् के चार चार ईश्वर या कृष्ण हो गये? ऐसे चार बड़ों के हाथ में दुनिया को आग लगाने की शक्ति हो यह बताना नहीं। हम हमें तब की शक्ति किन्हींके भी हाथ में देना नहीं चाहते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया का कल्याण करने की शक्ति भी किन्हींके हाथ में न रहे। हिन्दु का लोभ होमा सब गंधर्व के लोग समझ जायेंगे कि हमें

आपने-आपने गाँव का कारोबार चलाता है और अब देखी योग्यता उनमें आयेगी। भूदान-वृद्ध से हम यही आशा करते हैं कि गाँव-गाँव में यह शक्ति पैदा होगी।

भूमिदान भूदान का काम उठाकर नेता बनें

हमने कई बार कहा है कि बड़े श्रेष्ठ नाइक अपने हाथ जमीन और सम्पत्ति रखकर नष्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जमीन तो उनके हाथों से चली गई है। चाहते हैं कि वे सामने आकर कहें कि बाबा भूदान का काम आपना नहीं, हमारा है। हम उनके हाथों में यह काम सौंपने के लिए तैयार हैं और 'दान-पत्र' बनाकर पत्नी कर रहे हैं। हम दाताओं से कहते हैं कि बाबा की तरफ से आपसे गाँव गाँव आकर जमीन माँगने का अधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि जनता की शक्ति कायम हो, अल्पे लोगों की शक्ति बने और वक्ताओं के काम में लग जायें। इस जमीनप्राप्ति सम्पत्तिशाली और पद-शिखर लोगों की विमती अल्पे लोगों में करते हैं। वे अगर वक्ता का काम करना समझकर उठा लेंगे तो यह उनके नेतृत्व में आ जायगा। जो बीज उगड़ते वक्ता नहीं है, उसे छोड़ेंगे तो दूसरी बीज बीज हम में आयेगी। वह भजन के लिए मिल जाय, तो जारी है वेदी भजन के लिए जारी चाहिए। वेदी भजने से तो जोरों को लुबका हो जायगी। जमीन देने में आकर लोगों का प्रेम हासिल होगा। फिर धर्म का गाना धर्म मिल जाय तो वक्ता का गाना धर्म वक्ता वक्ता कर लेंगे। २५ व्यक्तियों के बाद वह बीज काम आयेगी यह समझकर इसे पढ़ रहे हैं वे देवता है कि जनता के उद्वेग के लिए इसका काम कर दिया जाय।

आज आने वाले दिनों में नेतृत्व नहीं है फिर भी हम आरम्भ मिलाई आने में करते हैं। भजन वक्ता धर्म वक्ता के लिए से यह निश्चय बात कि जमीनप्राप्ति भजनप्राप्ति और वक्ता मिल जाय वक्ता है। भजन वक्ता के लिए भजन वक्ता और वक्ता वक्ता शुरू हो जायगी। जमीनप्राप्ति वक्ता वक्ता है, हम वक्ता उनका विचार है। भजन वक्ता है, भजन वक्ता है। वह हमने न भूमिप्राप्ति का भजन वक्ता और न भूमिप्राप्ति का है। भजन वक्ता

हम चाहते हैं कि किसी सम्मान ने जमीन संघर्ष का तात्पर्य ही है, वे सामने आएँ, तो उन्हें जय की मद्रद मिलेगी पन्ने नैतिक बल मिलेगा। उठके हो परिणाम होंगे : (१) जनशक्ति बढ़ेगी और सरकार का एक-एक काम लोगों के हाथ में आता जायगा और (२) गलत लोगों के हाथों में नेतृत्व जाने से बचेगा। किन्तु अगर भाप (जमीनबलें आदि) लोग ही गलत हों तो फिर हम आचार हैं। फिर तो नष्टी जगति अत्यन्त है। लेकिन हम विश्वास से काम कर रहे हैं। इत्यर्थ निश्चय है कि हिन्दुस्तान के इत्य मे अन्धकार है। जमी तक हमें निराश होने का कोई कारण नहीं मिलता।

जमिनी का सस्ता सौदा

अब तक छह देश में ५ लाख लोगों ने ४ लाख एकड़ का जमिन दिया है। लेकिन यह तो 'लिख में लिख' कैसा ही हुआ। जमीन बहुत बरतना बानी है। मिहिरासों ने २४ लाख एकड़ जमीन दी वा ठकीवाकसों ने ८५ लाख जमिन देने तो उठते क्यों के लोगों को क्या काम होगा। उड़ीसा में कृष करिय जाने पर वैजगाना के लोग बुरा हैं। लोगें। वायस बुरा देश के उन जमीनों में वह काम होना चाहिए। जमीन बरतना सम्मान होगा। इसलिये विश्वास और नैतिक सरकार के दित में हम मर्त्य के भूमिगतों से प्रार्थना करते हैं कि वे उठ जाके ही और नई कि 'अब नाम जय का नहीं इत्यर्थ है। आज जय मोंप्या भी बहुत बोका है, बने छिड़ कट्टा दित्वा। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बुनिया में किसी भी जमीन का इतना सस्ता सौदा हुआ है। हिन्दुस्तान की १ करोड़ बेरकामत जमीन का सस्ता दित्वा जाने ५ करोड़ ही हमने मोंप्या है। अगर लाख अड़ लाख में इतना हो जाता है तो हिन्दुस्तान के लोगों से परस्पर प्रेम तबब बढ़ता है। प्रेमभाव बढ़ने से जलो जनशक्ति से जनता का संघटन करना आस्यन होगा। फिर उड़ीके आचार पर आम लोगों की लाजब बन लफ्फी और सरकार की शक्ति निरन्तर हो लफ्फी है। यह लारी राष्ट्रियता जगति की प्रक्रिया है। हम कहना ही नहीं कर सकते कि इससे सत्य और कोई कष्टि का कार्यक्रम हो लफ्फी है।

हम भूमिद्वन्द्वों से कहते हैं कि शान्ति का इच्छित सत्य कम तकलीफ़दायी तरीका आप ही हमें बता दें, तो उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पर अगर दूसरा कोई तरीका न हो, तो इस तरीके को अपनाकर उद्यम लीजिये। अगर कोई यह कहे कि आत्म की स्थिति में शान्ति की कला की कोई जरूरत नहीं तो फिर उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा विश्वास है कि देश में एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि देश की आत्म की स्थिति में बदला नहीं करना चाहिए। हाँ यह हो सकता है कि किसीको मोह के कारण देने की हिम्मत न होती हो। किंतु हम कहना चाहते हैं कि आत्म आप इतना भी त्याग करने को तैयार नहीं होते—छल-बेद सात में छुना हिला देकर सब भूमिद्वन्द्वों को भूमि नहीं ठेके—तो आपको लाजवाबी से बहुत ब्यादा त्याग करना पड़ेगा। फिर बहुत व्यापक तकलीफ़ और दुःख होगा। अमेरिका में कहावत है कि पटनेवाला कपड़ा मोहके पर ली लें तो एक ही लामो में काम चल जाता और कपड़ा भी कासी निकल दे। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो आत्म है उसका आपको भी दर्शन हो। हमारा दावा है कि हमारे हृदय में गरीबों के लिए बिल्कुल सदानुभूति है उठनी ही सदानुभूति अमीरों के लिए भी है। हमारा यह भी दावा है कि इन आत्मोत्थान से गरीबों को बिल्कुल शाम होगा अमीरों को उससे कम शाम न होगा। अमीन के मासिक धियने बन्दी इस बात को समझेंगे उतना उनका हो भला होगा गरीबों का भला होगा और देश का भला होगा। सुखी की बात है कि कुछ अमीनगर इसे समझे हैं और भूदान के काम में लगे हैं। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है।

भारतीय हृदय पर अज्ञा

हम बिल्कुल निराश नहीं हैं और अपेक्षाओं को भी नियंत्रण न होना चाहिए। हम इसलिए निराश नहीं होते कि हममें हरर की हप्ता है और हरर ही इसे करनेवाला है। किंतु हम बाहिर करना चाहते हैं कि इस स्थान के अन्तर्गत में कोई भी अपेक्षा तरीका अगर खींच काम करनेवाला हो सभी यह 'तरीका' बदलावा अपेक्ष। आत्म हम विश्व स्थिति से काम कर रहे हैं उठी गति में

इसे तो छाह में पूरा करें तो यह कोई बात नहीं। ५ छाह पहले जब हम तेलंगाना में भूमि से तो कितनी कमीन मिलती थी उससे बार गुना अधिक प्राप्त मिश्र रही है। फिर भी इतने से हमारा समाधान नहीं होता। होना यह चाहिए कि तेलंगाना के लोग एक छाह में कुछ कमीन का झुटा हिसाब बॉर्डर और कार्यकर्ता की जान से उलझे लगे। किंतु उन्हें क्या प्रकाशही ने यह पहचानकर कि नष्टि की अगर कोई श्रुति हो सकती है तो इसी तरह ही हो सकती है। बीज-दान दिया उठी उन्हें कार्यकर्ता निष्कल। इसमें सिद्ध भूदान के लिए नहीं बल्कि सर्वोदय-मंदिर की स्थापना के लिए बीज-दान देना है। भूदान उठती पुनिसाद है। इसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। हम नम्रतापूर्वक भूमिदानों से कहना चाहते हैं कि आप सामने आइये और नेतृत्व लीजिये इसीसे आपकी इच्छा होगी। हम करना चाहते हैं कि जिन कमीनगलों ने भूदान दिया है उनकी इच्छा पूरी है और उन्होंने लोगों का प्रेम और आदर हासिल किया है। लेकिन इससे आपकी सिद्ध इच्छा ही नहीं आत्म-समाधान में हासिल होगा। आप आप कमीन रखकर क्या करेंगे जब कि बुद्धकर्म नहीं करते। जो पढ़ना नहीं जानता वह अपने पाठ पुस्तक बन कर रख लेगा। इसलिए मनुष्य को यह शरीर भी छोड़कर जाना पड़ता है। हम राज्य करते हैं कि आप भूमिदान लोग शान्ति से राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कमीन दिखायेंगे। हम वही भी बता करते हैं कि इस व्यन्धोक्तन से भूमिदानों वाली बचे हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि वे बचे रहें, क्योंकि हम उन्हें अपने लोभ मानते हैं। लेकिन अपनी अदरता प्रकाश होगी तो पूरा स्वच्छ होगा। बल्कि लोगों के औद्योगिक से सब लोग न बर्बाद होंगे सभी को औद्योगिक प्रकट करना होगा। यथा और और मोहानी के सम्मान बन उद्योग का अस्तित्व प्रकाश होगा सभी भारत में शक्ति प्रकाश होगी।

पानी के संप्राप्त सर्वोदय स्थापनर गंगा किनारे उपस्थित करने करते थे। पानी का राज्य अपनी साथी सम्पत्ति दान कर हाथ में मिश्र पान लेकर निरखते थे। ऐसे व्यक्ति को य भूमि है। खरी पुनिसा की नकल इसकी तरह लगी है। बर्बाद नाम बहुत बड़ा दुष्मा है। दिगुत्पन्न के मरीचों को कमीन मिलती है, तो उल्ल

मुनियावालों को क्या लाभ होगा ? फिर भी उनकी आँखें इस काम की तरफ झुकी हुई हैं कि इससे शान्ति की शक्ति प्रगट होगी। फिर उस शक्ति से मुनिवा के मसले हल हो सकेंगे।

ग्रामवासो अपनी शक्ति पहचानें

बब ग्यों के विचारियों ने मुझसे पूछा कि 'विचारक आन्तर होना चाहिए या वैश्वगन्ता ?', तो हमने कहा 'कुंभर से मुलाकात हुई, तो हो ऐसे की ठरकारी मँगी ! बाबा से सगल पूछना ही है, तो किस्वशान्ति कैसे होगी देश में शान्ति मय शान्ति कैसे होगी धर्म शक-प्रवर्तन कैसे होगा जनता के हाव में सदा कैसे आएगी ! ऐसे सवाल पूछने चाहिए। ये पदवानते ही नहीं कि उन्हें मुनिवा के नागरिक होने का मौका मिला है, तो इन छोटी-छोटी चीजों के बारे में न सोचना चाहिए। अग्नी परिहृत नेहरू ने कहा था कि 'हमें प्रबानमन्त्री-पद से बच मुक्त कीजिये। हम आप्यमन-चिन्तन करना चाहते हैं' तो सब लोग पक्का बटे और कहने लगे : 'आपक फिना हमारा कैसे चलेगा ! लेकिन अगर गाँव-गाँव में ग्राम-राज्य बना होता तो पचासों गाँव के लोग आगे आकर उनसे कहते कि 'ठीक है, आप आपम कीजिये, हम राज्य चलायेंगे। किन्तु आज हममें राज कारोबार चलाने की शक्ति नहीं है। वह शक्ति तो आयेगी जब गाँव-गाँव के लोग ग्राम शक्ति से, ग्राम बुद्धि से और ग्रामवासों के सहयोग से अपने मसले हल करेंगे। फिर देश की योजना में वहाँ कोई मुश्किल पैदा होगी वहाँ नन्दाजी (नियोजन-मन्त्री) गँववालों से पूछने आँवेंगे और गाँववासों ने अपने मसले बिध तरीके से हल किये होंगे उसी नमूने से वे देश का मसला हल करेंगे। इस तरह ग्राम-ग्राम में सरकार के सहाय्यार होने चाहिए।

प्राचीन काल में यही होता था। हैबरआली शिवाजी मुहम्मद पैगम्बर कबीर भगवद् ही थे। जब पैगम्बर के लोगों ने कहा कि आप कोई जमत्कार बनाइये तो उन्होंने कहा : 'मेरे बैठा जनपद मनुष्य आपसी बोध है रहा है इससे बढ़कर क्या जमत्कार हो सकता है। मनुष्य के लोग दुष्कारण के नाम पर लड़ रहे और धर्म ए के लिए भी उसके अभंग पढ़ाये जाते हैं। लखन

तुमरायम एक-छोटे से गाँव का किसान था। किन्तु उत्तरी बुद्धि इतनी व्यापक हो गयी थी कि आज भी तारा मन्त्रायु उत्तम नाम लेता है। इस तरह की तारी शक्ति हमारे गाँव में पड़ी है। उत्तम नेता सेनापति और बनि गाँव में पैदा हो सकते हैं। बहो पर पैदा का बरान भी नहीं होता और गेहूँ जैसे पैदा होता है, यह भी मायम नहीं उस हैराबाद में रहनेवाले कब कबि बनेंगे ? कबि ता वे बनेंगे किनका वृष्टि के साथ सम्बन्ध हो। बनता में यह छोटी तारी शक्ति है, उसे हम प्रकट करना चाहते हैं। अगर समझनेवाले हलें समझकर काम में लग सकेंगे, तो यह सब हाँ वस्तु है और निश्चयान्वित की यह भी सुनिश्चित है।

महत्त्वपूर्ण

१११ : १

‘शान्ति की शक्ति को सिद्ध करना है’

: १८ :

पौष राज पहले जब हम ठेकगाना में रुकते थे, तब वहाँ कम्युनिस्टों का बहुत उपस्थान था। वे रात में बाहर लोगों को उठाते थे और दिन में सरकार की उन्ध के कारखाने तक होती थी। इस तरह वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। किन्तु हम जानते थे कि कृपि कम्युनिस्टों ने गलत रास्ता अपनाया है, फिर भी उनके मन में दयवी के प्रति प्रेम है। हम कभी समझ से उन्हें कहते आ रहे हैं कि ‘बोरो’ की तरह यह जो कभी बूटते हो ? मेरे जैसे निरद्वारे प्रेम से छूना सीखो। सुखी की बात है कि जब उनके विचार बदल रहे हैं, उन्हें भी विरल शान्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जब कभी हमें उन्होंने निश्चयान्वित के एक पत्रक पर मेरा हस्ताक्षर माँगा था मैंने उन्हें समझाया कि निश्चयान्वित हस्ताक्षर से मैं होमी। यह समझ होगी जब हम उनके कामक काम करेंगे। हमने उन्हें यह भी कहा कि ‘आप भूतान के काम में मदद करें तो उसे बल मिलेगा।’

कभी भया

छोबने की बात है कि कम्युनिस्टों के विचार कभी बदलेंगे। बीच में उन्हें बहुत सखीक उठानी पड़ी इतिहास नहीं करे। वे तो ब्यापार हैं, हम उनकी बहुत

कर करते हैं। किन्तु हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम के कारण दुनिया में ये परिस्थिति पैदा हुई जिसने हर एक को विचार करने के लिए मजबूर किया आज तक शान्ति की बकलत माहसूस हो रही है और उसके लिए कुछ भी पैदा हुए है। सिर्फ कम्युनिस्टों की ही नहीं बल्कि बहुतों की यह भ्रमा है। यह कहना अधिक उचित होगा कि ‘उनकी हिसा पर से तो बहुत उड़ ग पर अभी तक यह अहिंसा और शान्ति पर नहीं बैठी है। हमें शान्ति के क कोई बड़ा मसला इस कर उसकी शक्ति ठिक् कर देनी होगी तभी शान्ति उनकी भ्रमा बैठेगी। भूतन के बतिये उसीका प्रकल हो रहा है, यह हमारा शाप है। आज भूतन के कारण लोगों की आशार्प बढ़ रही हैं। तो : किनास बिलाने लायक काम करना होगा। हिन्दुस्तान की जनता तब तक नहीं बिली जब तक देश के कुल भूमिदानी को जमीन नहीं मिलेगी। हम य सोना नहीं चाहते हैं, पर विमानि भी खेना नहीं चाहते। शान्ति में ही र होती है, अशान्ति में नहीं। उसमें शक्ति इच्छित होती है कि मनुष्य बिलेक। विचार करता है। सभी सभी शान्तियें बिलेक और विचार से ही होती हैं। हम चाहते हैं कि देश के हर गाँव के लोग स्वेच्छ से अपनी जमीन और सम्पति मालकिन को दे दें। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। जो हमारा विचार समं य ही हमारे कार्यरत बनेंगे।

‘दाता-संघ’ का विस्तार

हम जिनो हम कहा बग ‘दाता-संघ’ भी बना रहे हैं। नू-जन वपति-आदि भी तरह यह नया आन्दोलन भी लूज और पकड़ेगा। हम कहा-न दाताओं का एक संघ बनाकर उन्हें आरुपात के गाँवों में बाहर जमीन करने का अधिकार है। दाताओं की संख्या को वे ही कायेंगे और। बरकर कुल जनता दाता-संघ में आयेगी। फिर एक दिन निमित्त कर आदमा कर कि हिन्दुस्तान के कुल गाँवों में जमीन का बँटवारा होगा। तरह हिन्दुस्तानभर एक ही निमित्त दिन बीतालो होती वा ईद मनायी है, उसी तरह बँटवारे का भी उत्तर मनाया जायगा।

विश्वशान्ति के लिए आन्दोलन

हम हमी तरह की शान्तिमय शक्ति लाना चाहते हैं। उसके जमीन का मतलब तो इस होगा ही, एक नवी अस्तित्व पैदा होगी। वह नया लक्ष्य या सपना की शक्ति होगी पर कारगर रहेगी। वह आन्दोलन केवल भूमि के रेंगारे के लिए नहीं विश्वशान्ति की शक्ति निर्माण करने के लिए भी हो रहा है। विश्वशान्ति अथवा या दुर्बल नहीं हो सकती वह शक्तिशाली ही हो सकती है। अहिंसा सिखा से यह नहीं कह सकते कि चाहे मरने का हौसला हो या न हो वह और भी आज़ीवी। जब अहिंसा सम्प्रदाय के बड़े-बड़े मरने का हौसला लेगी तभी वह हिंसा से कहेंगी कि अब तु वा। इसलिये विश्वशान्ति केवल राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं अन्त के हाथ में है। जब अन्त में शक्ति आवेगी तभी विश्वशान्ति स्थापन होगी।

अच्छा रत्नकर सहयोग कीजिये

हम चाहते हैं कि कम्युनिस्ट मार्ग भी किसी अच्छा आशय हिंसा कर नहीं रही और न अहिंसा पर ही बैठ पायी है। अब अच्छा रत्नकर इसमें बूझ पड़े। अहिंसा हिंसा की शक्ति भी उनको लक्ष्मी में बीरे बीरे करी है एक दिन में तो नहीं ली। पहले कुरुषु चतुर्थी को फिर लाठी बतली फिर कम्युनिस्ट लक्ष्मी का भीर अहिंसा में हाइड्रोजन बम बना। इसी तरह शक्ति की शक्ति भी बम कोष्ठित करते-करते प्रगट होगी। "तन्मिष्ट किनकी शक्ति की शक्ति पर पूरी अच्छा नहीं पैठी है, फिर भी वो शक्ति चाहते हैं उनके हम कहना चाहते हैं कि अहिंसा अच्छा नहीं पैठी इसलिये हम आपको रोष नहीं देते। लेकिन अगर आप वह शक्ति बनाने में योग न देंगे तो आप पर रोष लागू होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि हमने अभी तक कोई मतलब इस किश है। सूदान-का में अभी तक ऐसी कोई शक्ति नहीं हुई जिससे कि अहिंसावादी को निरुपय हो। लेकिन हमारा माना है कि उन लोग योग हैं तो वह जरूर होगी। इसलिये हमारी मर्ग है कि इस शक्ति को बनाने में आप उन योग हैं।

केरपुरी

आत्म की यह समा अभीष्ट है। हम मानते हैं कि हजारों लोग मोन में बैठे हैं। ऐसी समा इस गाँव के लोगों ने नहीं देखी होगी। ऐकड़ी मार्ग करने और अपने साथ में बैठे हैं। जैसे समुद्र में सब नदियाँ जाती हैं, वैसे ही सभी ज्ञान में, मोन में डूब गये हैं।

गांधीजी के आश्रम का परम आश्रम

आत्म महात्मा गांधी का प्रयास-दिन है। वह दिन हमारे लिए आश्रम का दिन नहीं, बल्कि मोन लगाने का दिन है। हम कुछ ऐसी ही आश्रम से बने रहें, मनो अक्षर से बाध से बाधें कर रहे हों। आत्म की इस समा में अपने बड़े बड़े मंत्री और दूसरे सर्वसाधारण लोग पूरा में बैठे हैं, यह महात्मा गांधी की महिमा है। पहले किसी युग में यह अनुमन लोगों को नहीं आया। यह उनकी सिद्धान्त है, जिसके कारण हम अपने को सेवक समझते हैं। हममें से जो बड़े हैं वे भी अपने को 'सेवक' मानते हैं। शुरू में कुछ गलतियाँ, भुटियाँ होती हैं लेकिन हमारा साथ 'सेवक' का है।

गांधीजी के बारे में कुछ सोचना बहुत ही कठिन है। उसकी बोधिरा मी में न करेगा। उनके साथ काम करने उनके आश्रम में किन्हीं किन्हीं का हमें परम आश्रम प्राप्त हुआ है। लोगों का ज्ञान है कि जो बड़े पुरुषों की छाया में रहते हैं उनका विकास जाने पूरा विकास नहीं होगा। इसकी मिशाल मी दी जाती है। कहा जाता है कि बड़े पेड़ की छाया में जो छोटे पेड़े होते हैं उनका पोषण नहीं होता और बढ़ नहीं बढ़ते नहीं। इसलिए वह नहीं होता है, यह खेपने की जरूरत है। इसीलिए होता है कि बड़े पेड़ छोटे पेड़ों का साथ पोषण ला करते हैं जो पेड़ों के लिए जरूरी है। किन्तु यह मिशाल महापुरुषों को लागू नहीं होती। महापुरुषों के लिए तो बड़ी मिशाल है। महापुरुषों के आश्रम में जो रहते हैं वे जैसे ही होते हैं, जैसे गाव के बोटे में पड़ते हैं। गाव अपने शरीर का रूप बहुरी

के लिए दनी है, जब कि बड़ा बड़ा छोटे पौधों का पोषण कुछ कुछ होता है। महात्मा गांधी के बारे में वही अनुभव सब समी लोगों को आया जिन्होंने उनका अध्ययन किया। उनके आशय में का भी आशय, वे अगर तुरे थे तो भी अपने को। जो अगर छोटे थे वे बड़े बने। उन्होंने हजारों का मरण कराया। अपने को वे सबसे छोटा समझते थे।

हम अपना जीवन धन्य समझते हैं कि हमें महात्मा गांधी के आशय का मौका मिला। मगरान्दाकराचार्य का वाक्य हमें हमेशा याद आता है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के तीन परममात्र होते हैं प्रथम मात्र तो यह है कि परम प्रसन्न हुआ है। दूसरा मात्र है समुच्चय (सुखि की लक्ष्यप्रवृत्ति) और तीसरा मात्र है, किसी महापुरुष के आशय का लाभ : "समुच्चयं समुच्चयं महापुरुष-संश्रया"। हमें महापुरुष के आशय का लाभ हुआ यह हमारा भाग्य है। अभी हमने बाली के लक्ष्य करने। सुनिश्चित है ही इस शरीर में ऐसा कोई स्थिति होना जो बस जीवन के पान हो। लेकिन उन लक्ष्यों के अपनी नबरीक पहुँचने महापुरुष को हमने अपनी ओरों देखा है। वे सब लोग जो अत्यंत मंदी बने हुए हैं, उनकी क्षमा में पड़े हैं। इसलिए लोग उन्हें किटना भी सम्मान क्यों न दें, फिर भी वे नफ़ा नहीं छोड़ सकते।

हमारी हार

जब तक हमें यह स्मरण रहेगा जब जब हमारी कमी अकनति नहीं हो सकती। इसीलिए आज के दिन हम जब अपना आत्म-परीक्षण कर लेते हैं। जो ता ठठका हमें हमेशा आश्चर्य है, पर आज के जैसे दिनों में हमारी हारि बहुत ही अ-तर्कित हो जाती है। हमारी आत्मा कहती है कि जो राहु गांधीजी ने दिखायी उस पर चलने की हमने छोड़ा जाने कोशिश की। हमने प्रकृति की पराजय की। जिससे जाठ वालों में एक क्षण भी ऐसा नहीं बढ़े जब हम अध्ययन करें। फिर भी हम बाहिर करना चाहते हैं कि हम परदली नहीं हो रहे हैं—हमारी बहुत बुरी हार हुई है। लोगों के शब्द ध्यान में नहीं आ रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा तो यह जाना है कि 'आंध्र' को कालों एकद

भूमि मिली है, लाखों लोगों ने दान दिया। सेकड़ों प्राण दान मिले। लोगों में आशा उत्पन्न हुई। यह सब हुआ इसमें कोई शक नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत दुःखी हैं और हम अपनी हार महसूस करते हैं। मृत्यु-दान को हमने शक्ति का एक साधन माना था। पर अिन प्रदेशों में हमें कभी भूमि मिली वहाँ भी आब अशान्ति का राज है। लोगों में हिंसा फैली है। इतनी कटुता फैली है कि हमें २ साल पहले उसका आवाका नहीं था। लाखों एकड़ भूमि अिहार में मिली लेकिन वहाँ अर्हिंसा फैल न सकी। हिंसा की मान्ना मौजूद है। हमको सेकड़ों मानव-जन् अवीरों में मिले हैं। लेकिन वहाँ भी छोटी छोटी बातों के लिए गोबिलों चली। देश के विभिन्न प्रान्तों में ऐसी-ऐसी दुःख घटनाएँ हुई हैं। इसका कारण भी हम जानते हैं। मृत्यु-दान का अवर प्रामों पर हुआ लेकिन हम कबूल करना चाहते हैं कि शहरों पर हम असर नहीं डाल सके। शहरों में आब भी उसी हवा का असर है, वो महाधुनों से जारी दुनिया में फैली है।

१६४२ के आन्दोलन का परिणाम

आब वो यह मापानुसार प्रात-रचना का एक निमित्त हुआ है लेकिन लोगों के अहसों में हिंसा पहले से ही भरी है। किसी भी निमित्त से यह शहर आ जाती है। कहीं विधायकों का या मन्त्रियों का सवाल होता है, तो उसमें भी हिंसा होती है। जैसे पानी में अीचड़ होने पर अर पाँच अन्तर गलते ही यह औरत शहर आता है। हम नहीं समझते कि मापानुसार प्रात-रचने में कोई गलती हो रही है अिसके कारण यह सब हो रहा है। यह तो अहस में वो हिंसा के अान पड़े हैं, वे ही कोई निमित्त पाकर औरत बाहर आ रहे हैं। लागू होने पर हमला करते हैं, ऐसी-प्रान्त की बाहर पर हमला करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इससे क्या बनता है। इस पर हम अर सोचते हैं ता मान्ना होया है कि यह ४२ के आन्दोलन का ही परिणाम है। बहुतों को यह मान्ना नहीं कि अर्हिंसा के कारण ही हमें अराज्य मिला है। बहुतों की मन में लगता है कि हमें अराज्य वो मिला यह ४२ की दुस्त-इच्छा और हिंसा से मिला है। अर हमें अपनी अन्तरात्मा में अर्हिंसा की शक्ति का कुछ अनुभूत होता तो अराज्य के अर औरत बुरे काम

न हो पाते। हिन्दू मुसलमान विषयों के बीच जो बहुत बुरा व्यवहार हुआ, किताब उधारकर लेने के लिए शर्म महसूस होती है, वे उन नहीं होते। आज फिर से बड़ी वृत्ति प्रकट हो रही है।

इस तरह आज हमारे देश की राष्ट्रीयता कतरे में है। हमारे नागरिक अपने को मातृ के नागरिक नहीं छोटे-छोटे प्रांतों और प्रदेशों के नागरिक महसूस करते हैं। आज 'कद गाँव' इस प्रांत में मिलाया या उस प्रांत में गे। मसले लेकर दंगे होते हैं। सूचना में साराँस एकदम कमिनी मिली, इसलिए हम सूचना को बहाली मानने को तैयार नहीं। अगर वह अनुमति होय कि सूचना के परिणामस्वरूप लोगों के हृदय में अहिंसा में निराशा बैठ गया तो हम वह प्रयोग बहाली समझते। हमारे सब माई इस बात के लिए सब चिन्तन करें।

बहुत धोखे की बात है। हमने विश्व शांति की आवाज उठाई है। पंडित नेहरू ने उठे सभी मुनिष्य में सुसम्पन्न किया है। हमने बाहिर किया है कि सूचना में जो एक एक अनुपम मिलता है वह 'शांति का बोध' है। इस तरह हिन्दुस्तान में आज विश्वशांति उगाड़ करने के दो प्रयोग हो रहे हैं। अन्तर्-राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश पंडित नेहरू कर रहे हैं और देश के अन्दर शांति की स्थापना करने की कोशिश सूचना यंत्र के जरिये हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि जो इस आवाज हम देश में फैलते हैं उससे हम समझते हैं कि वे दोनों प्रयोग अवश्यासी हुए।

स्वराज्य दातरे में

आज मेरा चित्त बहुत व्यथित है फिर भी किताब बखारस्त में फिर पर है उन्होंने एक लम्बान सिखाया है, बितरने कारण में राज्य पढ़ा है और जानता है कि वेराज व्यथित होने से वह नाम सुकस्त नहीं होगा। हम सब माई नाम बर्न। ऐसी मकतलहमी में ऐसे भ्रम में ग रहे कि हमें स्वराज्य हासिल हुआ तो हम सुपक्षित हो गये। वह स्वराज्य बखामगुर जाति हो लकल है। वह मित्रुल कतरे में है। विश्व शांति हमसे नहीं बनेगी अगर हमारे देश के मसले हम शांति से हल न कर पायेंगे। इसलिए अब नेताओं को सब कार्य

फटाफटों को, सप सैबनों को निरूपण करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जो भी मतलब है उन्हें हम शान्ति से ही हल करेंगे।

हमें इस बात का भी ध्यान है कि लोगों की सरफ से जहाँ हिंसा होती है, जहाँ सरकार की ओर से भी अवयम से काम होता है। अभी हमने पढ़ा उड़ीसा में गोशियों बसायी गयीं। उस अमास में जहाँ के प्रधान मन्त्री की पत्नी मालती देवी मी थीं। उन्होंने बाहिर किया कि वह गोली मिला मतलब से चली उसकी कोई अकल न थी। रौर इस नियम को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। यह बहुत दुःखजनक बात है। कुछ मिलकर अपराध किया है, इसका हम किसीपक्ष नहीं करते। हमने यह ही लिया है कि यह अपराध भूदान-पक्ष का है। इसके लिए हम अपने को ही गुनाहगार समझते हैं। कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है मुक्ति हुई है इसीलिए यह बातवरण पैला को नहीं पैलना चाहिए था। हम मन्तान् व प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में अधिक भुवता आये, हमारे हृदय में अधिक प्रेम का उचार हो।

भारत में दुनिया की माधुरी का सम्मेलन

हम जानते हैं कि हमारे शहरी माह सारी दुनिया की हृदय के अक्षर में हैं। लेकिन हमारी आकांक्षा नहीं है कि हम इस देश में ऐसी हवा बनाएँ जिसका अक्षर सारी दुनिया पर पड़े। मनु महाराज ने मधिर्य शिक्षा या कि कुछ पृथ्वी के लोग इस देश के सभनों से नीति की राह सीखेंगे :

‘पुत्रदेशमसुतस्य सङ्गमाक्षमङ्गमना ।

स्वं स्वं धर्मिन् मिथ्येतद् दृष्टिभ्यां सर्वमावधा ॥

किन्ना उम्मल है हिन्दुस्तान का इतिहास। यहाँ वैदिक सभ्यति पत्नी-पूत्नी। जैन और बौद्धों ने यहाँ उत्तम से उत्तम विचार प्रकट किये। मुसलमानों का राज यहाँ आया इसलिए लोकशाही का विचार पैला। ईसाई-धर्म के परियामस्तरूप हिन्दुस्तान में सेवा की वृत्ति और मित्रस पैदा हुई। इस तरह दुनियाभर की माधुरी का सम्मेलन यहाँ हुआ और उसीके आधार पर सारी दुनिया हिन्दुस्तान से आया रखती है। हम भी समझते हैं कि जोड़ा-सा अष्टा नाम भू-मान का

को हुआ वह उसीके कारण हुआ इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वह न्यायी साबित हुआ है। इसलिए हम बिच का संशोधन करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी का स्मरण कर परमेश्वर के सामने प्रतिष्ठा करते हैं कि दिन-ब-दिन हम आत्म परीक्षण करते रहेंगे।

पक्ष-मेची से देश हित की दृष्टि

हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई मेर भावों को भूल जाएँ। पुराने मेर मान हमें कुछ ठरसीक नहीं देते। वे तो टूट ही रहे हैं। बम के वे भय के बहनेवाले नहीं हैं। अस्ति-मेर दिवनेवाले नहीं हैं। बमाना उनके विरुद्ध है। इसलिए उन पुराने मेहों को हमें बिच्छ नहीं। किंग्दाम विद्वत्मान में जो नये मेर पैदा हो रहे हैं, उनकी भी हमें बिच्छा है। अथवा साथ देश दृष्टि, गरीब और अविधित है। इस हासत में बिठने भी सेक है, उन सभी हासत लोगों की सेक में लगनी चाहिए। लेकिन वे सेक एक-दुसरे के साथ मिल-जुलकर नहीं रहे और इसका कारण खामी है। हमने परिषद से इलेक्शन का एक तरीका लिया उसके कारण गॉन-गॉन और बाहर बाहर में हड़लों के बूझने हुए हैं। इससे सोम मिन मिन पक्षों में बँट गये हैं और बिनी भी अच्छे काम के लिए इकट्ठा नहीं होते। इन समझों हैं कि हमारे देश की सबसे अधिक दृष्टि इसी बीच से हो रही है। अगर हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों की सेबुली को बूझ जाएँ तो विद्वान का भया हो। आम लोगों की राशियों टकरा रही हैं। उनका भय नहीं हो रहा है। अथवा भी देश में बहुत राशि है। लेकिन वे राशियाँ बम परस्पर टकराती हैं तो उनका भय हो जाता है। बिच बिच राजनीतिक पार्टियों में जो विरोध हैं, वे तो हैं ही लेकिन एक राजनीतिक पक्ष के अंदर भी विरोध होते हैं। इन सब मेहों को ध्यान करने का बपाव यही है कि हम अपना हारक बरा विद्यालय बनायें। हम अपनी दृष्टि व्यापक करें और बरा देवें कि दुनिया में क्या हो रहा है। औद्योगिक पक्ष क्या रहा है। दृष्ट है कि नयी राशि निम्न हो रही है। बरा यही दुनिया का आकाश कर सकती है। अगर हम उसका समुचित उपयोग कर लेते हैं तो यही दुनिया की सभी भी बनाएँ या लकड़ है। नहीं तो तान है कि मानव शक्ति का व्यापक हो सकता है

छाटी बातें भूल जाइये

यहाँ सारी मानव जाति के सिर पर पेश करने लटके हों, यहाँ हम छोटी-छोटी चीजों में क्या करें ? पेलगॉब का ही बिस्वा मुनिने ! यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मगदीमारी लोग अधिक हैं इसलिए इसकी गिनती कनाटक में न होनी चाहिए । हम कहना चाहते हैं कि एक भाषा के बहुत-से लोग एक प्रान्त में भाषा करते हैं तो सम्म-कारोन्तर बोलने के लिए बड़ी सहायता होती है । किन्तु सोचने की बात है कि क्या निबोधकर सभी एक भाषा मारी लोग एक प्रान्त में लाये जायें तो बह्वाण होगा ? कुछ थोड़े-से लोग कृष्ण प्रान्त में भी रहते हैं, वो दोनों प्रान्तों में प्रेम पड़ता है । दोनों भाषाओं का अभ्यस्त चलता है । और सीमा-व्येष्ट के लोग वो दोनों भाषाएँ जानते ही हैं चाहे उनकी मनुष्या बोह भी हो । फिर ऐसी छोटी छोटी चीजों का आग्रह क्यों रखा जाता है ? यही हमारी समझ में नहीं आता ।

सारी दुनिया में वो शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हींका बद घबर है । हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कुल दुनिया कितने रस्ते में है । आगिर इसका मान उन्हें कैसे नहीं होला ? कश्मीर का बद मसला देला ही कम रहा है । पद योग का प्रश्न भी हम ही नहीं हुआ है । यह कारमोला भी कम रहा है । सभी को देना शान्त ही नहीं हुआ है । हिन्दूधर्म सुनग ही रहा है । मध्यपूर्व (मिस्र) के भगवद् कात्म ही है । जगत् इन सबको हम नहीं देखें, तो हम अपने में हैं और दुनिया भी अपने में है । ऐसी शान्त में हमारी आँख भी बद हमने लोगों के सामने रखी और फिर वो पंगला हुआ, उमे मान बिना तो हम बुद्धिमान माना होते ।

छात्र तो हारे-हारे पुनाओं के लिए भी आत्म-ज्ञान में बिना माना बनजा है । हमें ५७ प्रश्नों का अनुभव है । हर जगत् लम्बे पारिषों के साग हमें अपनी अपनी लो बना रहे हैं । येन गंगा में आ भी छाग है । यह धन्य बरदा को दानग है इसी तरह हर बाह हमारे पंग दानग दिन गस्त देन है । इसलिए हमें सब लो मान्य है । हमारे जमाने यही चलता है कि पंग

छोटे-छोटे मस्तर बैठे बुर होंगे ! अगर लोगों को इस बात का भान हो कम कि दुनिया पर क्या स्वयं है तो उन्हें व्यापक बुद्धि आयेगी और फिर अपने स्वयं के मतले रास्ते के तरीके से इस करने की सुविधा भी सुझेगी ।

शहरों में काम बड़े

आज हम विश्व स्थान में आते हैं, उल्टी विरोध महिमा है । यह भूदान-यन्त्र-मय की 'गोमती' है । ऐलानना के लिए यह अभिमान की बात हो सकती है और सुखी की बात तो है ही कि यह गोमती ऐलानना में है । अगर ऐलानना के सभी पक्षों के कार्यकर्ता पक्ष-मेदों को भूत इस काम में कुछ क्यों तो १-४ महीने में यह काम पूरा कर सकते हैं । हमने कोई बड़ी मॉग तो नहीं की है । एक तीसरी ही बात सोचने के सामने रखी है । अक्सर एक परिहार में ५ आदमी होते हैं तो हमें कुछ भार, दौड़नाघबरा का प्रतिनिधि समझकर देखा गया है । इससे हिन्दुस्थान में राष्ट्रिय मान्य होती है । हम नहीं समझते कि मान्य का इससे उल्टा स्वरूप और और हो सकता है । यह सब तक नहीं होगा, बरत कि शहरों में परि-कृत न हो । बहुत से स्थानिक शहरों में रहते हैं । इसीलिए हमने कहा कि हमें कभी दान मिला है कभी हृदय परिपूर्ण हुए हैं लेकिन वह देश में हुआ शहरों में नहीं । इसीलिए अब हमारे माह शहरों को भी स्थान में हैं । वहाँ भी काम करें उनके हृदय में प्रवेश करें तो एक बड़ा काम हो सकेगा ।

बीपक निराश नहीं होना

हम निराश नहीं हैं और न निराश होने का कोई कारण ही है । बल्कि हमारा सम्मान ही निराशा के निरुद्ध है । अगर बिना अभ्यकार बल्य दे उभय ही हमारा उष्ण बढ़ता है । अभ्यकार को देना हमें सुखी होती है कि हमारा भ्रष्ट-राष्ट्र भी भ्रष्ट-वर्त्म करेगा । इसीलिए हम निराश नहीं हैं । हिन्दु गं जाने का काम है उनका प्रिलेखन हमने करके राग दिया है । इन गंग के लोगों ने भी भारी अभ्यक्त काम किया है । सम्मान दे कि वह एक भाषा का स्थान बन । हिन्दुस्थानभर के लोग बड़ा देशने को चाहें, तो उनका साथ ही काम भी होना चाहिए ।

गांधीजी की आत्मा बेच रही है

महात्मा गांधी की आत्मा हमारी तरफ देख रही है। वह सन्तुष्ट होगी। हम नहीं जानते कि यह दुनिया के किस कोने में पड़ी है। जो मुक्त पुरुष होते हैं, उनमें आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। इसलिए उनकी आत्मा ईश्वर में लीन हो गयी हो तो मो ईश्वर ही हमारी तरफ देख रहा है। इसलिए ईश्वर के अन्दर से उनकी आत्मा हमारी तरफ देख रही है। अगर ईश्वर में लीन न हुए हो और ब्रह्मना के कारण और बंधी रहती हो तो भी वह हमारी ओर दल ही रही है। हम सलत महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। वह चाहता है कि भारत विश्व के शान्ति की राह दिखाये। यद्यपि आज कुछदूर प्रगत् हो रही है फिर भी हम समझते हैं कि यह काम हो सकेगा। कई कारणों से हम शहरों में नहीं जा सके। वहाँ जाना पड़ेगा और काम करना होगा। शान्ति पर पर पहुँचाना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 'बाहरी हवा यहाँ आने से कौन रोक पायेगा ? शहरों के बीच हीवाले पड़ी नहीं हो सकती।' हम उनसे कहते हैं कि हम उसे रोकना नहीं चाहते। आने से बाहर की हवा भी यहाँ आये। लेकिन हम भी कहते हैं कि यहाँ की हवा बाहर आने से भी कोई रोक नहीं सकता। हम पेशी हिम्मत रखते हैं कि भारत की हवा सारी दुनिया में फैलेगी। बाहर से यहाँ कौन-सी हवा आ रही है ? वह तो अन्धकार है। अन्धकार प्रकाश पर हमला नहीं करता बल्कि प्रकाश ही अन्धकार पर हमला करता है। प्रकाश के सामने अन्धकार निरर्थक नहीं सञ्जा है।

भारत की बिम्बेकारी

हमें दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए (१) भारत में नयी शक्ति है भारत की आकाशवाणी भी एक विशेष तरीके से हासिल हुई है। चाहे वह हमारा प्रसारण दूर-दूर क्यों न हो फिर भी एक विशेष प्रसारण था। और (२) भारत में दो प्रगति का उगम हुआ है। यहाँ आत्म ज्ञान का प्रगट पहले से है ही और पृथग्विज्ञान का प्रगट भी आकर मिश्र रहा है। पश्चिम में तो एक विज्ञान का ही प्रगट होत रहा है लेकिन यहाँ दोनों हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आत्म ज्ञान और विज्ञान के योग से भारत गहराई होगा।

मन के ऊपर उठना आवश्यक

आब ये दोनों मिलकर चित्त पर हमला कर रहे हैं। विज्ञान मन को मरफक नहीं देता। वह प्रत्यक्ष स्थिति (सुखि) को 'आम्बेक्टिव टू' को मरफक देता है। आत्म-ज्ञान भी मन को मरफक नहीं देता। वह कहता है कि मन तो विनाशो से भरा है। हम उसके साथी हैं—उससे आसक्त हैं। जैसे हम इत पकी से आसक्त हैं और इससे कोई दोष हो तो देखकर दुःखित कर सकते हैं। वैसे ही हमारे मन में अगर कोई त्रुटि हो तो उसे भी देखकर दुःखित कर सकते हैं। हमें मन के बरा न होना चाहिए, मन का साथी बनकर बसना चाहिए, यही आत्म-ज्ञान की शिक्षाकन है। आब विज्ञान भी यही कहता है कि बाहर की वस्तु का स्थिति का विचार करो। मानविक माधन्य कल्पना की ओर मठ देखो। इस तरह आब विज्ञान और आत्म ज्ञान दोनों के ही हमारे मन पर हो रहे हैं। इसलिये जो मन के ठमर उठेंगे, वे ही मुनिय के बनेंगे।

आब मानविक भूमिगत में रहकर काम करने के दिन लड़ गये। मान-अपमान हमारे व्यक्ति लक्ष्य मन के होते हैं और ऊर्ध्व के आधार पर पक्षीय आदि का काम चलता है। पर इसके आगे वह चल न पायेगा। अब विज्ञान और आत्म ज्ञान को देखकर ही काम करना और मन को दृश्य बन्धन होगा। यह उन प्रविष्ट मारत में होगी ऐसा हमारा मिश्रण है। आब यूरोप और अमेरिका का दिग्गम बड़ गया है। वे पूरा शस्त्रास्त्र संसार पैदा कर चुके हैं। उनसे कुछ बनता नहीं है। लेकिन उनके बिना काम कैसे चलेगा वह भी खान में नहीं आ रहा है। इस समय यूरोप और अमेरिका की बड़ी हमनीय स्थिति हुई है। दिवा पर से उनका मिश्रण उड़ गया है और अग्नी अहिंसा पर बैठा नहीं है। वे बहुत सोच सोचकर बच गये हैं। इस पक्ष को लोग अपने दिग्गम स्थिर करने में वे ही बच लेंगे और मुनिय का भी बचावेंगे।

वाष्पायी ने ये जो विभिन्न पदार्थों कण्ठी हैं, यही मानविक भूमिगत पर लगी हैं। दिगुत्थान में हम रह रहे हैं कि उसके प्रयोग से कोई अप्पार नहीं है। इसलिए वह भीज आपसी और दिगुत्थान की आपसी बीच आसगी।

हिन्दुस्तान में विज्ञान और आत्म-ज्ञान का संयोग हो रहा है इसलिए हमारे मन में निराश है। मगान् भारत के अरिये दुनिया में शान्ति की स्थापना करना चाहता है। हमें स्वयं ही शक्ति हो चुका है तो अब क्या करना चाहिए? शोग एक गीत गाया करते हैं। "विरव-विजय करके विरवायें लख हाथे मज पूज हमारा। क्या हम विरव को गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं हम दुनिया पर राज्य चलाना नहीं चाहते बल्कि भारत का आ विचार है, उसे वेक्षण चाहते हैं। स्वयं का उपचार इसलिए नहीं करना चाहिए कि बेलगौर मित्र प्राप्त में रहें। बल्कि इस बात के लिए करना चाहिए कि हम स्वयं तब तक और अमेरिका को मित्र बना सकते हैं। मित्र तब होती थी और गयीं को एक भ्रमे पर पानी गिरा सकते हैं। इतना बड़ा विचार काब हमें करना है।

पौषमपदार्थ

१ १ ५९

गलत और सही मूल्यमापन

: २०

करीब सौ साल हुए, हम एक ही चीज को दुहराते चले आ रहे हैं। मजदूर नाम दिया करते हैं उसका कागज करते हैं, तो उसकी नई मजदूर नहीं जाती। बल्कि उस पर से उनकी मजदूर ठाकरी है। वही हाल हमारा हो रहा है। वही शोष दोष का कारण है। फिर भी उस मजदूर एभला कागज है। वही की शान्ति एक शीतल वृक्ष केरी है। बिना मित्र मित्रों नर वस्त्र पूछे गये हैं।

इन्द्रधनुष की भाँति मानवत्व

हम दिनों में हमने एक अज्ञेय समाया दिया। एक दागिनी की वही कागज का दागिनी रहा है और उसका लिए उनमें एक गेज देना हुआ है। अज्ञेय चीज का गेज मान न रहा है मजदूर नहीं है। लक्ष्मी पतिदास होता है कि मन और शक्ति का मित्र वह कागज है। हर चीज की अपनी एक कीमा होती है परन्तु ही कुछ चीज भी होती है। उनमें वस्त्र का वस्त्र का लक्ष्मी कीमा भी कागज है। वही एक कागज है कि उनका कीमा में कागज

कारोबार चलाना चाहिए। हम नहीं समझते कि हिन्दुस्तान में कोई भी वस्तु ऐसा हो जो इस ब्रह्म को कबूल न करता हो। लेकिन उसके लिए यह बकरी नहीं कि एक माया ने लोग निपोड़कर एक ही प्रान्त में लाये हैं। दूसरे प्रान्त में भी उस माया के कुछ पोड़े लोग रह जायें तो उसमें कोई गुनगान नहीं। जो लोग सीमा-प्रदेश में रहते हैं, वे अक्षर दोनों भाषाएँ जानते हैं। चाहे उनकी मातृ-भाषा कोई भी एक हो।

इन्द्रधनुष में रहने अलग अलग रंग नहीं होते। बिजने मकरो पर भिन्न-भिन्न प्रवेशों में दिखाई देते हैं। बल्कि एक रंग क्यों उलम होता है और दूसरा कहाँ से निकलता है। इन्द्र भी पता नहीं चलता। इसी तरह एक माया के कुछ लोग दूसरे प्रान्त में और उस माया के इस प्रान्त में हों। जो कोई भी गुनगान नहीं बल्कि बहुत काका ही होता है। एक माया के प्रतिनिधि दूसरी भाषा के प्रान्त में रह जाते हैं तो सत्त्वों के सम्मेलन के लिए मजबूत होती है। वे लोग अपनी भाषा की महिमा दूसरी भाषा में पहुँचाते हैं और वहाँ की महिमा अपनी भाषा में लाते हैं। इस तरह दोनों भाषाएँ मिलजुल नक्कीक हो जाती हैं। जायदाद का 'एक माया के बहुत से लोग एक प्रान्त में आ जायें' इससे क्या लाभ हम रखते हैं, तो उस चीज की कीमत बटोरते हैं। फिर भाषा का बिकल करने का मौका नहीं मिलता। अशोक पक्षों की भाषाओं का एक-दूसरे पर अक्षर होऊ है, जो काम ही होता है। अतः यह बकरी नहीं कि एक-दूसरे के प्रभाव से अपने की कोटिच की कम। हमारी भाषाएँ इतनी बिगड़ित हैं कि इस प्रकार का डर रखने की कोई जरूरत नहीं।

लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तान में हर भाषावादी अपनी अलग अलग कना बैठे, अपना अलग अलग पक्षों में दूसरे के हाथ का म काँवें, दूसरे को न छुएँ, दूसरी बलिदानों के साथ शान्ति न करेंगे। तो लोग समझते हैं कि हम सुविष्ट रहेंगे। लेकिन इसमें हम बहुत जोते हैं। अगर हम अपनी भाषा का एक अक्षर भी बाहर न जाए इसकी कोटिच करें तो बाहर की अनन्त भाषा से हम मजबूत रह जायेंगे। मीने "महकम" और "महकम" शब्द के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ की। लेकिन यह टीक ही हुआ। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक

बूखे पर झरझर करने से डरते हैं तो वास्तव में मरते हैं। हम तो समझ नहीं पाते कि आगिर माया के लिए यह धारा बोलबाल क्यों मच रहा है। किसान भी इस चीज को नहीं समझ सन्या। क्योंकि उसका ऐत तो अपनी बगान नहीं छोड़ता चाहे उसकी गिनती इस प्रान्त में हो या उस प्रान्त में। या कोई बुद्धि मानी का सत्य नहीं है कि हिन्दुस्तान के बुनियादी सवालों का मध्य में एक जाने ठह हम बूखे सगलों को मदद दें। इसलिए इन सब सगलों की उद्देश्य कर समन्वय की रचना ही जारी रखें।

भारत की असंख्य जनता

जो हमसे पूछते ही नहीं कि तुम्हारी मान्यता क्या है। वे जानना ही नहीं चाहते कि यह किस किस प्रान्त का मनुष्य है। अगर हम माया के जरिये अपना हृदय बन्द कर दें तो अगिला मध्यम सेवक और अगिला मध्यम नेतृत्व हो मित्र बगान भले ही अगिला भारतीय प्रमुख (सरकार) रहे। इन दिनों बचा बचा रही है 'बिनाल आन्ध्र प्रमुख' बने या तेलगाना प्रमुख' बने। इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो दिलचस्पी इसीमें है कि यह 'प्रमुख' ही मित्र और सेवक' रहे। एक सभा में हमने सिनो में कहा या कि 'संस्था की गिनती क्यों करनी चाहिए, या आपके सामने एक बड़ी समस्या है तो दोनों प्रान्तों के प्रधान-मन्त्रियों की बुद्धि होने दो। उसमें जो हारे उसका प्रान्त हार जाएगा। पहले हमारे पूर्वज ऐसा ही करते थे। मीम और बालवंश की बुद्धि हुए और उसमें जो जीता उसका देश जीता। तबमें किसीको कोई तरकीब नहीं हुई बसिक लोगों को तो बुद्धि देने का मध्य बाधा।

किन्तु इन दिनों जो लोग ये सारी बातें उठाते हैं वे तो पर में केते हैं और दगावडा करनेवाले गरीब होते हैं, बिके जरिये काम लिया जाता है। बम्बर में दंगा होने पर अप्रत्यक्ष ही हमें बुद्धि बहुत दुष्टा फिर भी कोई आश्चर्य नहीं दुष्टा। कारण क्यों किसी भी निमित्त से दगा करना हो तो कर सकते हैं। जिस शहर में ५ लाख लोग 'पुस्तक' (पदरियों) पर किन्हीं किन्हीं हैं वहाँ दंगा करना कोई धर्म नहीं।

ये सारी बातें शहरों में होती हैं। जहाँ महापुरुष की तुरी इरा का अंतर हुआ है। इसलिए हमें गाँववालों को समझाना चाहिए कि इन शहरों में नहीं है। आपका कोई उत्सुक नहीं है। इन सबका अन्तर्गत देनेवाले अगर कोई हैं, तो वे हैं वेदवाले। परन्तु कभी हैं वेदवालों में, लेकिन अन्तर्गतों में छुपती हैं, शहरों की ही परन्तु। वेदों और आत्म वेदवाले में बनता है, जो वेद की कड़ी मारी फना है। लेकिन ठीक पर अन्तर्गत में नहीं आती। वह नहीं होता कि कलाने गाँव में सुन्दर पैदा बना है, तो ठीक तो दो सीसी आप और बड़े-से बड़े अन्तर्गत में ठीक सन्त आपका आप। अब वह होगा सभी मारत की अन्तर्गत मन्त्र होगी। आप मारत में कोई पुरुषार्थ ही नजर नहीं आता। किसी भी अन्तर्गत के पहले पन्ने पर वृत्ते देखो की ही लहरें आती हैं, मारत की नहीं क्योंकि हम महान ही नहीं करते कि हम अपने वेद में कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम वह नहीं करते कि हम दुनिया की परतों के प्रति उत्साहीन हैं, या शहरों की बातों में अन्तर्गत नहीं होती पर वह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की अन्तर्गत है पक्षों की बनता।

कुल देश 'राजगोरी'

हिन्दुस्तान की सारी लोकात् और अन्तर्गत देश में है। इनकी देशों में हिन्दुस्तान को बसाया है। वह एक आपने और गये, पर किन्तु अपना काम करते ही रहे। दुनिया में वह एक हो गये। आप कम ठीक मामला ही लूट के वृत्तों को कट कर रहे हैं, लेकिन वेदवाले के लोग उसे जानते तक नहीं। आप उन्हें अन्तर्गत और मूर्त करते हैं लेकिन वे सोचते हैं कि वे एक तो मर चुके अब उमरी यह क्यों गयी आप। हिन्दुस्तान की बनता से पूछा आप कि क्यों कोन राजा हुए। तो वह आप तक कि राजा राम के और किसी राजा का नाम नहीं जानती। बीच में अन्तर्गतों के समाने में 'राजगोरी' के समाने बनने गये। उस समय हमने कहा था कि हिन्दुस्तान में कोन राजगोरी नहीं है। परन्तु के कुल नाम राजगोरी है, क्योंकि वे कि राजा राम के वृत्ते किसी राजा को मानती ही नहीं। वे राजा को प्रजा का ठीक मानते हैं। राजा रामचन्द्र में

प्रजा के लिए सीता का त्याग किया था, क्योंकि वे अपने को प्रजा का सेवक समझते थे।

हिन्दुस्तान की बनता नयी के समान बहती है। हमने देखा कि पचासों साम्राज्य धाये और गये, लेकिन हमारा जीवन चलता ही रहा। उठ जीवन पर दिन बीबों का छतर है उन्हें किसी भी सरकार में नहीं बनाया। किसी भी सरकारी कानून से नमाय नहीं पना जाता और न प्रार्थना ही होती है। किसी भी सरकारी कानून से रिहाइ बिधि नहीं होती और न लोग उम्मादन करते हैं। किसी भी सरकारी कानून से लोग कम नहीं पाते और न किसी सरकारी कानून से लोग मरते ही हैं। तो फिर सरकारी कानून क्यों बना और क्यों बना है। म्मन सीबिये कि कुछ समय के लिए हम सरकार और उसके कानून को सम्मन दे दें तो कौन ही कठिनाइ पैदा होगी। गेनों में काम करनेवाले तो काम करते ही रहेंगे। म्मन लगती है तो किसी कानून से नहीं लगती इसलिए म्मन लगने पर मनुष्य काम करेगा ही। किसी शारदेशों करनी हैं वे करेंगे ही। किसी मरना है वे मरना इच्छा के मरते ही हैं और कम पानेवाले किता इच्छा के कम पाते ही हैं। व्यापार करनेवाले इधर से उधर मात से बाहर व्यापार करेंगे ही। निरु "अप्यपारेषु ध्यापा" नहीं होय।

अभ्यवस्था के सज्जक व्यवस्थापक

हमारी बबराका की समा में हमारी मोठाओं ने ५ मिनट तक मौन रत्न और अभ्यव शक्ति से सम्मन मुता। लेकिन उठ समा में कोई व्यवस्थापक नहीं था। बंद लागों को आश्चर्य लगा कि क्या की समा में हमनी शक्ति केने रहती है उतरा क्या कानू है। हमने कहा : कानू पनी है कि बहो व्यवस्थापक मरते थे। फिर व्यवस्था केन हो। बुनियात की व्यवस्था हमनी व्यवस्थापकों के कारण होती है। पुर्वाहित मित कार्य ला घन गाम न होगा। वे तो अपम बढ़ाते हैं इसलिए उनके समा में घन बगा ही। पुनित न रहेगी ला क्या शरण बनेगी और शक्ति न रहगी। अनुभव ला यही है कि बहो शरण-बने है बहो पुनित के कारण ही शरण बढ़ती है। बधीत न रहेगे तो क्या पुनित

लगाया मूठ सेलेगी ? बल्कि यही बीरता है कि बनीस ही लोगों को मूठ सेलना छिटाते हैं। बनीसों की बहालत प्रथम हो चापसी तो क्या भगादे द्योगे ! इन विनों कुछ सोच कहते हैं कि पुण्या नीति-शास्त्र बहिष्कान्छी है जो कहता है कि हमेशा उत्तम सेलना चाहिए। क्या नीतिशास्त्र कहता है कि मनुष्य को कुछ बखी पर उत्तम सेलना चाहिए और कुछ बखी पर अछत्य। फिर ये कहते हैं कि राजनीति, बहालत और व्यापार में अछत्य सेलना पड़ेगा। ये ही घाटी दुनिष के अन्वत्पापक हैं, किन्तु कारख उत्तम में अन्वत्पाद निहालने पड़ते हैं। पर बाँर कह नहीं कह्य कि टेरी में अछत्य सेलना पड़ता है। इसीलिए हम इन अन्वत्पापकों से कहते हैं कि आप टेरी में उत्तम बखी तो दुनिष में उत्तम ब्योगे।

अथ बहालत मिटेगी

मू दान यह को हम सभी कठोरता समझेंगे अथ बनीसों की बहालत मिटेगी। यह होना चाहिए कि देश के लोग भगवा ही नहीं करते। और अगर नहीं भगवा हुआ भी तो वे प्यो में ही बैठता कर लेते हैं। शहर की बहालतों में नहीं करते। फिर बनीस क्या के पास बाँर नहीं है कि 'आपने घाटी दुनिष का भला निष सेकिन हमारा तो अन्वत्पाद ही कर बिच। हमारा क्या मिट गया।' तो हम उनसे कहेंगे 'आपके लिए हमारे मन में दय है। भूमिहीन के नाते हम आपकी पू दान बर्झन देने के लिए राखी हैं, बखी कि आप बास्त करने के लिए राखी हैं। अथ हमारी तरफ से बनीसों में बनीन बैठती सभी हम समझेंगे कि मू दान यह को कठोरता हाकिम हुई। यह सब हमें करना है।

हम अथ बिहार में बरमगा आदि ल्पानों में बूम रहे थे तब ब्यों के बनीसों ने हमें सुनया कि हम केसर बन रहे हैं, क्योंकि मू दान यह के कारख लोगों में बिस्वात हो गया है कि हमें बनीन मिलेगी। अथ बनीन की ब्यस्त बाँरी फिर लगी है और परिबाम यह हो रहा है कि हमारे पास बहुत थोड़े लोग भगवे लेकर जाते हैं। यह तो सातभर पहले की बात है। लेकिन बीच के बास्त में बनीसों को यह भिन्न बनीकि सरकार में बास्त बनाने की बमकी ही बने बस्त बनीकी देता कहा। तो लोगों को लग्य कि न मास्त क्या बस्त बनने

आ रहा है। इसलिए उन्होंने किसानों को बेदखल करना शुरू किया। उस से पुनः बगीचों की परवाह है। यहाँ पर हम बगीचों के खिलाफ कोई प्यार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्र के आन्दोलनों में बगीचों का भी उत्तम-से-उत्तम हिस्सा रहा है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में एक बड़ी बेगार क्रांति है जिसके हाथ में सारा इस्लाम है और दुनिया में कहावत वैसा करना ही उनका ध्येय है। हम इन सबका उत्तर जन-शक्ति से ही दे सकते हैं।

जनता स्वरक्षित बने

भूदान-यज्ञ से जमीन का बँटवारा होगा, यह इसका कम-से-कम साम है। इसके बड़ी बीज तो बननेगी कि जनता अपनी ताकत महसूस करेगी। आज जनता को हर बात में सरकार की तरफ ताकने की जो बहाना लगी है, उससे यह मुक्त होगी और इसे निराश आयेगा कि वह भी मुक्त कर सकती है। हिन्दुस्तान जगमगा होगा तब सच्चा त्रिनेत्रित होगी और बड़े लोगों की बड़ शक्ति खत्म होगी जिसके बरिये वे दुनिया को जगमगा लगा सकते हैं। दुनिया का भला बुरा करने की ताकत वह लोगों के हाथों में तब से बढ़ा रहता है। यह तो पुराने गणतंत्रों के जैसी शक्त हो गयी। अफसर राज था, तो साम सुनी से उत्तरा सात-बसन्तपुराणी राज (बेल-अपर स्टेट) था। और औरगञ्ज का गद्द तो लोग दुःखी हुए। आज भी मुल्कमजी अफ़्फ़ा रहा ता बारोबार टीक बसता है। हम कह सकते हैं कि आज की शक्त में एकदम से वह रिपब्लिक बदलना सम्भव नहीं। फिर भी हमें सीधे-से सीधे वह परिस्थिति जाननी चाहिए, जिसमें जनता गुप्तित नहीं राखित बने।

भूदान से शासन-विस्तार की राह मुसी

भूमिदान लागू भूमिहीनों को जमीन देने का काम ठीक से तो सरकार का एक काम हीरा हाथ। आजकल बहुत-से विचारक आपते हैं कि सरकार की शक्ति सीधे होनी चाहिए, लेकिन किसीका गद्द नहीं दीया रही है। हम समझते हैं कि भूदान-यज्ञ के बरिये यह राह गुप्त बन्द है। वह लोग हमका होकर जमीन का भूदान रखे हम कर सेंग तो सरकार का उद्देश्य काम लोगों के

हाथ में आ जायगा । सरकारको भी ठठठे खुशी होगी अगर वह अहिंसा पर बल्ल बनती हो । जनता राज्य है और सरकार राज्य, यह परिस्थिति मिटनी चाहिए । जनता अपना राज्य सार करे । सरकार ठिठ्ठी विभिन्न प्रार्थों का लोभन को परदेय के हाथ ठठठ रहे बाकी कुछ काम बनता ही करे । जैसे आज भी छठ छठ पीतली नर्म बनता ही जाती है । किन्तु भू-दान यह के बारे में सरकार की शक्ति धीरे होने में मदद मिलेगी ।

योग हमने पृथ्वी है कि शायद यह काम बन पूरा होगा और वह आप सुशाम पर पहुँचेंगे । हम कहते हैं कि हमने यहाँ से दिखती एक एक राज्य बना दिया है, लेकिन आप उस पर चलेवे ही नहीं तो कैसे पहुँचेंगे । हम तो मानते हैं कि जैसे कुछ हिंदुस्तान में एक निश्चित दिन में होती वा दीयाली होती है, जैसे ही हिंदुस्तान के कुछ देहातों में एक दिन वह बर बमीन का रैटबारा हो सजा है । लेकिन जैसे होती और दीयाली हर एक के पास पहुँची है और हर एक के मन में उसके लिए प्रेम है जैसे ही इसके लिए भी होना चाहिए । ठठठा हम करेंगे, तो उन गाँवों में एक ही दिन में बमीन का रैटबारा हो जायगा ।

अपने ब्रह्मपू

इस विद्यालय दृष्टि से आप भू-दान की तरफ देखिये तो फिर आपके ध्यान में आयेगा कि आज कहीं ५ लाखों से कहीं बीस लाखों का है । फिर भी ठठे बनन नहीं आती बल्कि उम्मीदों के बार के समान ठठठा ठठठा ठठठा ही ठठठा है । फिर आप भी रामनाम लेता शुरू करेंगे और गाँव-गाँव ब्रह्म बमीन दृष्टि करेंगे । बन्धा-बन्धा भू-दान की बात करेगा और अपने मों आप से बमीन लाकेगा । नये बमीनों का काम नये लोगों से होता है । कभी कभी नये बीज को पुष्पों में से बन्धे लोग भी नहीं पहचानते । परशुराम भी नायक का ही ब्रह्मर का और राम भी । लेकिन परशुराम ने राम को नहीं पहचाना और ठठठे दिखाना कुछ शुरू कर दिया । फिर जब ठठठे राम का प्रताप देखा तो कुछ गया । इली ठठठ आप जब बन्धों का प्रताप देखेंगे वह कुछ चलेगा । इलीसिए किराजिमि ने ब्रह्मर से कहा था कि मुझे ब्रह्मर के लिए म ठठे ब्रह्मर है, ॥ ठठे ठठा की ।

मुझे तो राम और लक्ष्मण दो लड़के ही चाहिए । यह भी रक्षा हमसे नहीं इन लड़कों से ही होगी । वृ तो स्टैटस-क्वो (Statu quo) रहेगा ।

ये जो पृथग्यष्ट होते हैं—यहू का भारण करनेवाले वे ब्रह्मे होते हैं । उनका एक दायरा होता है, उसीमें वे सोचते हैं । वे कहते हैं कि जमीन का बँटवारा होगा, तो जमीन उनके लिए पूरी नहीं मिलेगी और हिंदुस्तान में अराजक पैदा होगी । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जाय बड़ा एकराज काम कर रहा है । लोग जाग जायेंगे और फिर उन्हें जमीन न मिलेगी तो अराजक पैदा होगा । आज के संतोषमूलक राज्य चल रहा है, वह न रहेगा । हम इस आक्षेप को नकारते हैं । हम जबर अराजक पैदा करना चाहते हैं । ग्यास मगवान् ने लिखा है : अराजकः प्रियं मुक्तम् । अराजक पैदा करने का काम अराजक से नहीं बनता । उस काम के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए । इसलिए बम्बों पर राम का काम करने की जिम्मेदारी है । हमारा अनुमति है कि बम्बों की जमात एक आनाब में कहती है कि उनको जमीन मिलनी चाहिए ।

सह्यगर

७ २ ५५

आज गांधीजी का श्राद्ध-दिन है। उनके प्रयाण को आज ताज़ हो गये। व हम महापुरुषों और पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो काम रखा उसे हम कैसे पूरा करें और उन्होंने जो विचार दिया उसे हम कैसे बढ़ावें। पर काम हम श्राद्ध से करते हैं इसीलिए उसे "श्राद्ध" कहते हैं श्राद्ध करने पूर्वजों को जो श्राद्ध का सेने कावक दिखा होता है, उसे हम मनुष्य पकड़ रतें।

श्राद्ध घाने श्राद्धपूर्वक चिन्तन

कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ श्राद्ध होती है, यहाँ श्रद्धा नहीं होता लेकिन हमारे अधिपति ने इससे निश्चिन्ता छोड़ी बात कही है। स्मृति में जो श्रद्धा नृपिण्डा का श्रद्धा है कि "श्राद्धा नृपिण्डा सौम्यवत्। —उत्तमं नमः का प्रवेश हुआ तो उसने सोचना शुरू किया। इससे स्पष्ट है कि श्राद्ध त मनुष्य को चिन्तन करने की प्रेरणा मिलती है। श्राद्ध में श्राद्धपूर्वक चिन्तन हो चाहिए। हमारी संस्कृति और सम्पत्ता में कुछ श्राद्धी चीजें भी बड़ी आधी और कुछ श्राद्ध भी भी किन्हीं 'वस्तु' नाम देना भी गलत है। उन्हें श्राद्ध और विद्वत्ता का सम्पत्ति ही समझना चाहिए। हमें शेष का हुरी करते छोड़नी हो और श्राद्धी श्राद्धों का ही स्मरण करना होता है। शेष शरीर के लो होते हैं और गुण श्राद्ध के साथ। शेष शरीर मर जाता है तो उसके साथ शेष शेष भी लक्ष्म होते हैं। श्राद्ध नाम देता है, इसीलिए गुण भी नाम देते हैं श्राद्ध श्राद्ध के दिन हमारा काम है कि अपने पूर्वजों से हमें जो श्रद्धाचार मिले उनका चिन्तन करें और उन्हें श्राद्ध बढ़ावें।

समाज जीवन में पैठी श्राद्धनाथ

महापुरुष गांधी एक सत्यवादी थे, वह सारी दुनिया मान्य है। लेकिन सत्य होने के अलावा वे एक नव-विचार-प्रवर्तक भी थे। यही उन्होंने एक महा जीवन

विचार दिया। ऐसा नव-विचार सभी सत्पुरुषों के चरित्रों पर प्रकट नहीं होता। जो सत्पुरुष एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, उनकी मन में यह नव-विचार प्रकट होता है। जब सत्पुरुषों का हृदय एकत्र होता है, लेकिन हर एक की बुद्धि और प्रतिभा अलग-अलग होती है। जिसकी प्रतिभा की विलक्षण समझ अत्यन्त आवश्यकता होती है वे 'सुगम प्रवर्तक' हो जाते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही सुगम प्रवर्तक सत्पुरुष थे। इसीलिए उन्होंने हमें जो नव-विचार दिये हैं उन्हें हम अच्छी तरह समझ लें। कुछ तो ऐसी बातें होती हैं, जो अच्छी होती और कितनी ही द्वारा दुहराई जाती हैं। वे बातें हमारे जीवन में किसी न-किसी तरह से आ ही जाती हैं लेकिन लोग पहचानते नहीं।

मान लीजिये, हमने सुना कि आज किसीका पुत्र हुआ तो क्यों हुआ? यह सुने बिना हमें बुरा लगेगा। यह क्यों हुआ? क्या देव था? देव ठीक था या बे-ठीक? आदि चीजें से सुनते हैं। लेकिन सत्य हुआ इतना सुनना ही बुरा लगता है। याने मानव के चरित्रों में मानव की हत्या होना बिल्कुल गलत है, यह मानना मनुष्य के हृदय में स्थिर है। अनेक सत्पुरुषों ने यह निष्ठा हम लोगों में निर्माण की है। याने यह विचार ही नहीं रहा कि जिस मन और बुद्धि में भी पैठ गयी। इसीको 'भयना' कहते हैं। शायद पीना बिल्कुल गलत है यह मानना हिन्दुत्व में है। पुनः याने मरणोपरान्त है यह भयना भी गलत है। व्यवहार कभी अच्छा हो सकता है, यह सत्य भी हिन्दुत्वानी लोग न कर सके। इस तरह से कुछ भयनाएँ समाज में स्थिर हो गयी हैं, यह पूर्वजों और सत्पुरुषों की हम पर कृपा है। इसके अलावा कुछ नये विचार होते हैं जिनकी व्यवस्था समय में आवश्यक होती है। और वे पैदा होते हैं तो वे सुगम-प्रवर्तक हो जाते हैं।

सम्यक् भक्ति का युग

पुराने समय में मालकिपत का वैरधारा हुआ था। कुछ लोग भक्तिक के तो कुछ लोग वैराग्य। उस समय वास्तविक भक्ति का प्रचार हुआ। याने स्वामी प्रेम पूषक करने के लोगों का पोषण करें और वैराग्य करने वाले की प्रेमपूषक करें

करें। यही उन लोगों की निद्रा गिनी जाती थी। समाज भी अस्पृश्या बलता या और उसे कोई अर्थवोध भी नहीं था। उसमें स्वामी और उसमें सेनक का अन्तर समाज के सामने रखा जाता था। इस तरह समाज ही स्वामिन् और सेनक का बैठका हो गया था। उसमें कोई दोष था ऐसा मैं नहीं कहता। ब्रिटिश समय में यह हुआ उस समय यह दोष नहीं होगा। लेकिन आज यह चीज नहीं रह सकती। आज समाज कुछ ऊपर उठ गया है। मैंने कई बार कहा है कि आज के समाज को 'रास्व मण्डि' के बदले 'सत्य मण्डि' की आवश्यकता है। यही स्वामिन्-सेनकत्व भाव अन्धे अंध में भी आज समाज को बचिबर नहीं देता। ब्रिटिश सत्य मण्डि का भाव अंधिब होगा। उल्टा ही आज के समाज को वह उपभोगी होगा।

यह ऐसी आवश्यकता पैदा होती है, उस गुणों के विषय में भी एक नया सत्य समाज के सामने आता है। पहले गुणों का भी बैठका हो चुका था। समाज में शान्ति क्षय में तेज और शौर्य क्षय में दक्ष और शूर में मज्जा और सेवा-वृत्ति बरु होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। किन्तु इस समय का समाज सोचता है कि वह कैसा निर्बल ब्रह्मण्ड है। क्या नालाय और सेन की आवश्यकता को कमजोर नहीं? क्या शान्ति के बिना शूर का अलोक? क्या नालाय दरपोक होगा तो अलोक? और अंधिब सेवा से इनकार करे तो ठीक होगा? इस तरह सोचने पर ध्यान में आता है कि गुणों का वह बैठका गलत है। इसके मानी यह नहीं कि कुछ लोगों में कुछ गुण नहीं होते और दूसरों में दूसरे गुण नहीं होते। किन्तु हम सभी कहना चाहते हैं कि मानव का वह एक पूर्ण निरास नहीं होगा। वह एक गुणों की व्यवस्था रहेगी और कुछ गुण कुछ वर्ग के लिए निम्नस्थ रहेंगे।

गुणों का विभाजन गलत

कुछ लोग समझते थे कि पूरा सत्य और पूर्ण अहिंसा राष्ट्र सत्ता की लिए ही है। व्यवहार में पूर्ण सत्य नहीं चल सकता। मित्र सत्य ही अलोक। और यदि अहिंसा भी अलोक तो मित्र अहिंसा अलोक। यही सत्ता की गुणों के दूसरों को गुणवान और दूसरे के गुणों से सत्ता की हानि होती, ऐसा मान्य

ज्या या । हरद्वय का धर्म अलग-अलग माना जाता था । संन्यासी का धर्म था कि उस पर कोई प्रहार करे, तो भी क्षमा देनी चाहिए । गृहस्थ का धर्म था कि कोई प्रहार करे तो धरकर का बजाव दे । अगर गृहस्थ पैसा नहीं करता तो स्वयम्-हानि होती है और संन्यासी क्षमा नहीं करता तो उसकी भी स्वयम्-हानि होती है । इस तरह गुणों में भी पूँजीवाद आ गया था । आज की हालत में हम इस तरह गुणों का विमोचन नहीं चाहते हैं ।

सद्गुणों की सामाजिक उपयोगिता

मुग बद्ध गया और उसके निमित्त मगसमा गाँगी बने । उन्होंने समझाया कि सत्य अहिंसा प्रेम आदि गुण बितने संन्यासी को लागू होते हैं । उठने ही गृहस्थों और सबको भी लागू होते हैं और मित्रता पर अवलम्बित रहना कोई धर्म हो ही नहीं सकता । मित्रता का अर्थ है, अपनी गरी सेव्य समाज को अर्पण करना और समाज को कुछ भी दे वह कुछो से ले लेना । वह गुण गृहस्थ को भी लागू होते हैं । आधुनिक माया में कहा जाय तो गांधीजी ने समझा कि सद्गुण सामाजिक उपयोगिता के लिए होते हैं । उसके परिणामस्वरूप कुछ जीवन दृष्टि बदल जाती है । इस युग में अगर कोई स्वामी अन्धवीर तरह सेवक का पालन करे और उसे उच्चम खाना पीना दे तो भी हमारा समाधान नहीं होगा । हम करते हैं कि उसे गान्ध-पीना तो अच्छा मिल गया लेकिन उसका पूर्ण विकास कहाँ हुआ ? बैठे ही वह हमारी केवल स्वामित्व भाव से दवा-बुद्धि से सेवक का पालन-पोषण करता है तो उससे कुछ गुणों का विकास होगा लेकिन उसका पूर्ण विकास कैसे होगा ? इसीलिए हमनी बन उन स्वामी और सेवक नहीं बनता और सेवक बन तक सेवक और हमनी नहीं बनता जब तक दोनों का पूरा विकास नहीं होगा । भला फनी का उच्चम पालन-पोषण करता है और माया पति भी आराधनारिणी है तो दोनों के सर्वस्व दोनों न पूरे भिये और दोनों को परीक्षा में १ मार्क मिलने ऐसा हम नहीं करेंगे । यही करेंगे कि इतना करने पर दोनों को ५ ५ मार्क मिले । अगर वे १ मार्क चाहते हो तो पति को पनी बनना होगा और पनी को पति । पने स्त्री को स्त्री और पुरुष दोनों बनना होगा और पुरुष का मो स्त्री और पुरुष बनो । सभी उन्हें १ मार्क मिलेगा ।

अपिओं का बीजरूप दर्शन, फलरूप नहीं

यह निश्चय ही नयी दृष्टि है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस दृष्टि के अनुसार कार्य भी बचन प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलते। क्योंकि जो ग्रन्थग्रन्थ अपि होते हैं, भिन्ने दर्शन होता है। उन्हें ऐसे शब्दों में ज्ञान मिलता है, जिसे यह नया-नया शब्द निश्चय करता है। अपिओं को फलरूप नहीं बीजरूप दर्शन होता है। और बीज में क्या-क्या नहीं रहता। बीज का कर्ण विनाश होता है, बर्ण ही भरी पत्ती काष्ठा और भीटे भीटे फल पैदा होते हैं। यह फल, पत्ती काष्ठा आदि शाखा-शाखा बीज में रहता है। बाहर से ग्राही देखने से यह मान्य नहीं होता। आम की गुठली देखने से यह पता नहीं चलता कि इसमें से लाखों बीटे आम पैदा हो सकते हैं। उस फल की ओर मिठास है उसका ठन लकड़ी के साथ क्या लकड़ा है। अगर किसीका पाने के लिए आम के फल के कले आम की लकड़ी ही खाए तो क्या होगा। दोनों एक ही वृक्ष के और एक ही बीज में से पैदा होते हैं। फिर भी दोनों में विभिन्न प्रकार का आविर्भाव होता है। तो जिसे प्रतिमायास्त्री योगसमाधि से दर्शन होता था, वह बीजरूप दर्शन था। फिर उस बीज से मया-नया आविर्भाव होता रहेगा। हमारे जैसे लोग निराश को भी देखते हैं और बीज का भी ज्ञान रखते हैं। उन्हें उस बीज में भी निराश का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए गुणों की मातृकित्व नहीं हो सकती। गुण भी सर्वव्याप्य रहते हैं, ऐसे बचन स्मृतिषु से मिल जायेंगे। और अगर मिल जायें तो मेरे जैसा मनुष्य उनका उपयोग कैसे किया नहीं रहता। क्योंकि हम तो भित्तों वाला उपलब्ध हैं, सभी से लक्षित होना चाहते हैं। फिर भी कहना पड़ेगा कि गुणों का सामाजिक मूल्य है और उनका वैद्यार्य नहीं होना चाहिए।

यह जो विचार प्रत्यक्ष प्रकट हुआ यह निश्चय ही नया विचार है। इससे परीक्षामस्वरूप पुरानी समाज रचना भी ओर अन्ध-से-अन्धी थी हमें निश्चय पतन नहीं। यह पुराना आनुवंशिक उस जमाने में उत्पन्न होगा लेकिन आम के जमाने को निश्चय अनुभव नहीं है। हर वर्ष में जारी वर्ष होने चाहिए, ऐसा करना निश्चय हम आगे बढ़ा सकते हैं। बीजस्थ स्थिति से तो भी गीता का

उपदेश देने का ब्राह्मण का काम उन्होंने क्यों किया ? अमुन को राजा पैदा हुए, तो उन्होंने उसे ब्राह्मण के पास क्यों नहीं भेज दिया ? लेकिन गुरु उन्होंने ब्राह्मण का काम किया। फिर भी उनके द्वारा ब्राह्मण्य को कुछ भी हानि न हुई बल्कि वे ब्राह्मण्य के सत्पापक और पोषक कहाये गये। जब उन्होंने गोबर में हाथ डाला और गुरुओं का काम किया तो क्या क्षत्रिय धर्म को हानि हुई ? मुझ समाप्ति के बाद रोज शाम को जब अर्जुन सव्या करने आता, तो कृष्ण थोड़े थाने के सिद्ध जाते। वे दोनों ही क्षत्रिय थे और उभ्या की उपाठना करना दोनों का धर्म था। तो क्या कृष्ण भगवान् ने क्षत्रिय-धर्म का विचार छोड़ दिया ? तब, इससे हम ऐसा धर्म निकाल सकते हैं कि हर एक धर्म में चाहे क्या के मुख होन चाहिए। और इस तरह के बचन शास्त्र ग्रन्थों में निकलते भी हैं। फिर भी हमें कहना पड़ता है कि यह नया विचार है पुराना विचार नहीं। याने द्रव्य बीजरूप दर्शन या लेकिन स्पष्ट पदार्थ दर्शन नहीं।

नया विचार पुमाता है

जब ऐसे नये विचार का दर्शन होता है, तो वह मनुष्य को पुमाता है। हम सोचते हैं कि हम शरीर से बहुत ही कमबोरे और बूझने के क्लिष्टता कारित नहीं हैं। हमारा मन भी इतना निवृत्ति-परक है कि एक बगद ध्यान करने बैठ जायें तो हमें उड़ा जाना आता है। और इतीतिप आप लोगों के सिर पर मौन बाद अपना मौन शुरू करते हैं। याने किसी-न किसी तरह हम अपनी क्षति की ध्यान करना लेते हैं। लेकिन वह मानसिक क्षति छोड़ और शारीरिक प्रतिक्रिया होते हुए भी हमें कौन पुमाता है ? तब है कि यह नया विचार जो पैदा हुआ है वही पुमाता रहता है। जब नया विचार निम्नलिखित हुआ तो इतिमयी के सिद्ध बैठ न सके। जब नया विचार पैदा हुआ तो मुहम्मद वेगद के अनुयायी बैठ नहीं सके। जब नया विचार पैदा हुआ तो मछलीर स्वामी के धामी भी बैठ नहीं सके। पचासो मित्राहं हम से लड़ते हैं। शक्याय ने एक नया विचार दिया था कल्याण गान है। यह धगर मया विचार था तो न तुम बैठते नहीं। लेकिन उनके गुरु में नया विचार पैदा किया था इती कारण उन्हें बूझना पड़ा।

नये विचार जितन में से पैदा होते हैं और फिर वे लोगों को बैठने नहीं देते। वे पुमाते हैं और प्रेरणा देते हैं। ऐसी परिस्थिति की प्रेरणा हिन्दुस्तान में वह प्रवर्गा में हुई है। हमारा निश्वास है कि नयी प्रेरणा आर्य हिन्दुस्तान के उत्तम सेवकों को पुम्प रही है। इसीलिए बकरी नहीं कि यह सारा विचार पूरी तरह समझ जाय। जो समझेगा वो तो समझेगा। लेकिन जो नहीं समझेगा, वह भी आचरण में लायेगा।

भूदान के कार्यक्रमों जमजोर होते हुए भी बचान महत्त्व नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी छात्र में बुद्धि ही होती है। बाहर भूदान के काम में क्या-क्या करने को मिलता है कि छात्र बढ़ती है। मजबूत करने से छात्र बढ़ती है यह तो झुग था। लेकिन बंगला में जाने से छात्र बढ़ती है वह कमी नहीं घुना। हिन्दु विचार में एक छात्रीय शक्ति है, जो छात्र बढ़ती है। इसीलिए गीता में कहा है कि 'अभिव्यक्त विचारमतिः' बुद्धि स्थिर हुई है, लेकिन बर नहीं है।

माछकियत मिताये का सीठा विचार

माछीयों के जाने के बाद हमें एक मजबूत विचार मिला। हम उसे 'माछी-विचार' के नाम से नहीं पहचानते। वह विचार भारतीय संस्कृति का ही विचार है। एक निमित्तमान से महात्मा पैदा हो गये, तो उनके मुँह से वह बात निकली। लेकिन वह तक यह माछी-विचार खेगा तो तक वह हमारे जीवन में न आयेगा। फिर हमें प्रेरणा न मिलेगी। इसलिए हमें नयी समझना होगा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का हमारे जमाने का और हमारा कुछ का विचार है। इसीलिए हम यह माछकियत मिताये की बात बोल रहे हैं।

बाहरि इते बोलने की हमारी क्या हैसियत है। आर्य पाठी दुनिया में माछकियत है। किसी भी देश में माछकियत नहीं मिली। लोग पूछेंगे कि कितने दिनों में माछकियत मिलेगी। तो हम हिम्मत के साथ कहते हैं कि वह मिट्टी बाहरि और मिट्टर रहेगी। हम उसे मिला सकते हैं और हमने अपने जीवन में उसे मिला है। और मिट्टा है, वो नीर नया नाम नहीं दिया वो तरी

को करने के लिए न कह लेंगे। आम खाद्य मीठा होगा तो दूसरों से भी कह सकते हैं कि हम भी खाओ, मीठा खोगे। नीम की पत्ती मीठी नहीं लगती। इसलिए दूसरे को नहीं कह सकते हैं कि हम भी उसे खाओ। हमें लगता है कि मालकिष्ठ मिटाने की बात कहनी नहीं अच्छी और मीठी है। नीम की पत्ती गुण वैराग्य की दृष्टि से अच्छी चीज है लेकिन वह सबको नहीं बेचती। किन्तु मालकिष्ठ मिटाने की बात वैराग्य की नहीं वैराग्य और ऐश्वर्य की बात है। इसीलिए हम इसकी मीठी आम की भ्रमाला बेते हैं। हम कहते हैं कि मालकिष्ठ मिटेगी, तो दुनिया में वैराग्य और ऐश्वर्य बनेगा। इसीलिए जो भी शस्त्र हमें भिजता है जो किष्कुल कुटुम्ब वेद और धन की आसक्ति से मग्न हो उसमें भी हम कहते हैं कि मालकिष्ठ छोड़ दो। अगर वैराग्य का बोध करना होता तो लड़का मर गया है, वह कहकर वह करना पड़ता। लेकिन अभी शायी दुर है इसलिए वैराग्य का बोध नहीं दिया जा सकता। फिर भी उसे हम मालकिष्ठ छोड़ने की बात कह सकते हैं। मतलब यह है यह ऐसी चीज है कि उसे वैदिक और पारम्परिक दोनों सम्प्रदाय समान रूप से सब सकते हैं।

हम यह अनुमान की बात कहते हैं। कोरपुत्र के जगत के लोग किष्कुल वनजान नहीं जानते थे। लेकिन अब उन्हें समझाया गया कि छोटे-छोटे गाँव का एक परिवार बनाओगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। आरको दान से मदद नहीं मिलती और भिक्षु भी जाती है तो डॉक्टर व्यापारियों के एजेंट बनने के लिए जा सकते हैं। फिर हर एक के पास एक हजार एकड़ जमीन होती तो भी बूढ़ी बात थी। इसलिए एक दो जाने से ही आपकी ताकत बढ़ेगी। वे समझ गये और उन्हें ८८६ ग्राम दान मिले। यह नहीं कि एक ही मासिक का पूरा गाँव का लेकिन १५ तो मासिकों ने पूरा दान दे दिया। यों तो मालकिष्ठ मिटाने की बात पुराने लोगों ने भी कही थी, लेकिन बान्ध्यायी के लिए थी। बान्ध्यायी नाम का 'रामा' और रामात्म्य छोड़ना उसका काम होता है। लेकिन पाकी के लोग को 'रामा' का नाम नहीं रखते, रामात्म्य रख सकते हैं ऐसी मान्यता रही। किन्तु आज वे कोरपुत्र के लोग परतल थे। उन्होंने समझ लिया कि मालकिष्ठ छोड़ने में ही ताकत है।

पपीते के फल में मिश्रण के साथ बहुत ही रहती है। वह बहुत बड़ा मीठा है और थोड़ा ही कड़वा। इसी तरह हमारा वह कार्यक्रम बड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा है। पपीते के फल पर किसीका आधिप नहीं होता। कुछ डाक्टर तो कहते हैं कि वह फल खीन से पड़कर है। वैद्यक शास्त्र ने भी माना है कि मिश्र फल का रंग पीला हो ताब फल बहुत ही महत्व का होता है। खीन खाने से जो परिणाम होता है वही पपीते से भी होता है। हमारा मू-दान-मू का कार्यक्रम ठीक इसी तरह का है। वह व्यक्तिगत, थोड़ा ता कड़वा है, बाकी कुछ-का कुछ मीठा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग मासिकिस्त की बात छोड़ दें।

संविधान टूटेगा

पहले के लोग कुछ कमीन की वास्तु कलें और बाद में उत्पादन बढ़ लेते थे। लेकिन वे ठीक कमीन के लिए ही ऐसा करते थे और हम तो कुल संपत्ति के लिए कहते हैं। अब तो एक कचर है इसने अब इसीदी बजाने लगानी। आज तो मू-दान मू से ही आरम्भ किया है, क्योंकि वह मुनिबारी चीज है और सारी संपत्ति पर लागू है। वह सारा जो हो रहा है उसे देख लोग कहते हैं कि अद्भुत बात हो रही है। सारा संविधान ही खेद खाता है। हमें भी इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ मू-दान मू को सफलता मिली यहाँ संविधान टूट ही गया। यहाँ फल पैदा होया है, यहाँ फल टूट ही गया है और टूट जाने में ही फूल की व्यर्थता है। इसीलिए फल का पैदा होना और फूल का मिट जाना कोई बुरी बात नहीं। किन्तु मिश्र फल पैदा हुए फूल को तोड़ डालें तो वह गलत बात है। पर लोग सहज मू-दान से मासिकिस्त छोड़ें और आपका संविधान टूट कम तो फल मुक्तान होगा ?

अहंकार नहीं धुमधेरणा

एक आम्बोहन कुल मुनिब के सारे जीवन के परिष्कर्तन का आम्बोहन है। मुन्द खोम्या कि सारा वही अहंकार की बात कहता है। लेकिन वह जो हमारी मर्यादा है। आखिर हम कौन करनेवाले हैं ? जो तुम्हारा है वही इसे करेगा। हम

तो भ्रष्ट ही पराधीन हैं। इसलिए जो हमारी बात सुनते हैं, वे भी हमारे बराबरे होते हैं। लोग कुछ आकर नम्रतापूर्वक दान दे जाते हैं। क्योंकि जो प्रेरणा हमें हुई, वही उन्हें भी होती है। इसीलिए हमने किसी आईकार का बोझ सिर पर नहीं ठठाया है। आईकार ठठाने तो वह इतना बड़ा है कि हम ठठा नहीं सकते। वास्तव में यह आईकार नहीं सुग प्रेरणा है। इसीलिए यह हमें छुम्नी और आपको भी ठीक लगती है। आब गांधीजी का नाम आगे बढ़ा है और परिष्कार शुरू हुई है। इसका अन्त तब तक न होगा जब तक सारे गुणों के बँटवारे की समाप्ति न होगी और सारे गुण सार्वजनिक न हो जायेंगे।

परमेश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न करें

लोग हमारी बात का अर्थ बुझिपूर्वक न समझते होंगे। लेकिन इतना ठा समझते ही हैं कि क्या हमारे काम की बात करण है। यदि यह न समझते तो इतनी शान्ति से न बैठते। शब्दों का स्थूल अर्थ न समझने पर भी सूक्ष्म भाव उनके हृदय में फैला ही है। सार यही है कि हम सारे मयकान् के अग्र हैं। कोई कम नहीं और कोई बेसी नहीं। इसलिए न तो हम किसीसे डरें और न किसीको दबायें। हम किसीको न डरायें और न छुन ही किसीसे डरें। जैसे परिवार में प्रेम से रहते हैं विसङ्का जैसे ही समाज में भी रहें। हमें इसी काम में परमेश्वर को माना है। परमेश्वर याने पूर्णता। हमें कुछ पूर्णता हासिल करनी है और अपने समाज को भी हासिल करानी है। इसीलिए हम सब अपना जीवन समर्पित करें।

मोमिबगिहा (महामुबनगर)

११२५६

छोटी हिंसा का मुकाबला कैसे हो ?

: २२ :

इन दो महीनों में तेजगाना की ध्वजा में देहात-देहात की जो हत्या डेढ़ी उल्लेह हमारे हृदय में बड़ी आशा निर्माण होती है। हम समझते हैं कि लोगों का मन इस ध्वज के लिए तैयार है कि यहाँ तक भूमि का लालछत्र है, शान्तिमय शान्ति हो सकती है।

शान्तिवादी और शान्तिवादी

जो लोग शान्ति की बात करते थे और कोई तो आवाज भी करते हैं, वे सम्भव को बढ़ाने में उल्लेह हैं। वे कहते करते हैं कि कुछ वर्षों तो होना ही चाहिए, लेकिन वह आहिस्ता-आहिस्ता हो। इसलिए वे शान्ति का नाम तो लेते हैं, लेकिन शान्ति का नहीं। उल्लेह उल्लेह कुछ लोग चाहते हैं कि सम्भव में बदल-बदल कर हो। इस तरह जो व्यक्ति कहता चाहते हैं वे 'शान्तिवादी' कहलाते हैं। अभी तक शान्तिवादी शान्ति का नाम न लेते थे। वह नहीं कि शान्ति से कोई बात को तो वे करना नहीं चाहते थे लेकिन सम्भव बनना पूरी तरह बदलने का नाम शान्ति से हो तब तक ऐसा विश्वास उन्हें न था और शान्ति आवाज भी नहीं है। इसलिए वे अशान्तिमय तरीके का उपयोग करना पड़े तो उन्हें भी करने की गुंजाइश अपने मन में रखते थे। इस तरह 'शान्तिवादी' और 'अशान्तिवादी' ऐसे दो परस्परविरोधी पक्ष बन गये हैं। लेकिन हमें जो राष्ट्रीय संस्कृति की वास्तविक मिश्री और जिसकी पूर्णता गांधी जी वादीय से होती है उसमें शान्ति और शान्ति दोनों का उपयोग हो सकता है। इन दो महीनों में हमने जो हत्या और बलात्कार देखा उससे हम इस नतीजे पर आये हैं कि तेजगाना की देहात देहात की बनवा शान्तिमय शान्ति के लिए तैयार हो गयी है। पर हिन्दुस्तान और अहिंसा के लिए बड़ी ही आशा की थी है। वह तो बदल-बदल या और कहना भी था कि इसमें खरी गुनिष्ठ के लिए आशा मयी है, लेकिन आवाज कहने में खोज-खोज होता है। देहात के लोग किन्तु उल्लेह

से रोष शान्तिमय श्रान्ति का सन्देश सुनते हैं, फिर भी जो हवा तैयार हो रही है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसके परिणामस्वरूप शहर की हवा भी हम बदल दें। यह बात मैंने इन दिनों बार बार गहरायी है।

झोटी हिंसा में भ्रम

आजकल शहरों में दूसरी ही हवा चल रही है। अभी तो मायावार प्रान्तरचना का एक निमित्त बन गया किन्तु हम समझते हैं कि यह तो केवल बाहरी चीज है जिसके कारण अन्दर की मस्तिष्का बाहर प्रकट हो रही है। हिन्दुस्तान में तरह तरह के अवसरों हैं और उनके कारण भी पर्याप्त हैं यह हम मानते हैं। लेकिन आज दुनिया और भारत की जो स्थिति है, उसे देखते हुए हम नहीं मानते कि उसके हल के लिए अशान्तिमय तरीके का उपयोग किन्तु यह सके। मेरी तो आन्तरिक निष्ठा यह है कि दुनिया के कोई भी मसले अशान्तिमय तरीके से न हल हुए हैं, न होते हैं और न होनेवाले हैं। किन्तु अभी यह भ्रम में आपके सामने न रहेगा। पुराने जमाने में और भिन्न भिन्न परिस्थिति में अशान्तिमय तरीके का भी उपयोग हुआ है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने इतना ही कहा है कि दुनिया और हिन्दुस्तान की आज की शक्त में अशान्तिमय तरीके की कल्पना करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। इस बात का कितना चिन्तन शहर में होना चाहिये, कतना नहीं हो रहा है। दुनिया में बड़ी बड़ी हिंसाएँ हो रही हैं, उनके साथ हिन्दुस्तान टिक नहीं सकता। इसीलिए यहाँ बन बड़ी-बड़ी हिंसाओं के लिए कुछ कुरा और अरुण है फिर भी छोटी-छोटी हिंसा शायद कुछ काम कर ले ऐसा कुछ लोगों को भ्रम आज भी बना हुआ है।

हिंसा के पंथियों की अकसम कृति

मैं नहीं मानता कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं, जो गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि यहाँ के और दुनिया के बड़े-बड़े मसले हिंसा और शस्त्र के बल पर हल हो सकते हैं और होंगे। क्योंकि यहाँ के विधियों के विभाग पर दिन गुरुओं का अंतर है वे पाश्चात्य गुरु भी आज शस्त्रास्त्रों पर भ्रम नहीं रखते। इन दिनों कल-कल गुरुयों का है कि अगर सामनेवाले तैयार हैं तो हम

सह्यारन कम करने और आयु बढ़ाएँ महारन छोड़ने को चाही हैं। दुख की बात है कि सामनेवाले उस पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं कहते कि जैसे सन्तुष्टों के बचन पर पूरा विश्वास रखा गया है। वैसे उस पर भी नहीं। लेकिन परिस्थिति प्रयाप्त में रखकर यह क्यों न हो कि जब वे एक बार सामने आते हैं तो उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। कम-से-कम एक पक्ष तो इस तरह की बात करने के लिए चाही हुआ, यह भी प्रगति का एक सच्य है। बीरे बीरे सामनेवाले पक्ष भी सुझने के लिए तैयार हो जावेंगे। हमारी कता है कि यह होते होते दुनिया के सभी लोग इस नतीजे पर आ जावेंगे कि कुछ न कुछ इस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

कहा जाता है कि कम के पास ही राक्षस पैदा हैं, जो आगे बढ़े में हानि पहुँचा सकते हैं। दूसरे भी कतनी ही जल्दी बग़ाव देने की तैयारी कर रहे हैं। इन तरह बीरे बीरे ऐसे तरीके छूड़ने में प्रगति हो जावगी कि पन्ध्र मिनटों में ही हन्ता हो। इस तरह कितनी ही बिगनी प्रगति होगी उल्टा ही-उल्टा अहिंसा के लिए पूरा मोरा मिलेगा। इसलिए कल्पि क-लेखनक बात है, तो भी हमें इसका कोई डर महसूस नहीं होता। कोई रास्ता न खोजने के कारण ही यह सच हो रहा है। अकल स्थिति और दुर्मिष्ट हो गयी है। जहाँ हिंसा के महान परिणतों की प्रति कुम्भित है जहाँ दिगुच्छान की स्थिति लॉयडोस हो तो आरक्षण की बात नहीं। यही कारण है कि जहाँ के कम्युनिस्ट भी विनयान्वित की बात करने लगे हैं।

आज हमारे देश के कई विद्वानों को यह भ्रम है कि छोटी छोटी हिंसा कारगर नहीं होती। इसमें हिंसा का शोष नहीं उसके छोटेमन का शोष है। इसीलिए बड़े-बड़े ओकर कमाये जाते हैं। किन्तु अहिंसा के लिए समस्त छोटी-छोटी हिंसा भी कारगर हो। वे समझते हैं कि मोटी को आग लगाने से तल उखाड़ने का स्टेशन चलाने से हमारी आवाज सुनाई होगी। किन्तु इस पर जैसे जैसे हम सोचते हैं, हमारा निष्कर्ष होता है कि यह १९४९ के आन्दोलन का ही प्रभाव है। अहिंसा के उत्तम आन्दोलन में जो शक्त बतलें हुई, उसके परिणामस्वरूप यह निपटीत रूप आया है। कुछ लोग मानते हैं कि अहिंसा ठे स्वरूप मिला।

बहुत-से लोग यह मानते हैं कि हिंसा और अहिंसा मिली । इसलिए स्वराज्य मित्रा और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हिंसा से ही अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़ना पड़ा । इस तरह बन कोई गलत बात हो जाती है तो उसका कितना बुरा परिणाम होता है इसका दृश्य हमें देखने को मिलता है ।

विराजपुत्र का भय नहीं

हम यह नहीं करना चाहते कि जो चर्चा आज शहरों में हो रही है उसके पीछे कोई पीछ नहीं है । प्रान्त-रचना में मध्या का विचार काफी महत्व रखता है, यह हम भी कबूल करते हैं । जनता की भाषा में जनता का कानून चले यह सुनिश्चयी बात है । किन्तु इसकी चर्चा शान्ति से भी हो सकती है । यह ऐसा विचार नहीं कि वृत्त कुछ करने से काम होगा । कृषि-कृषि का मसला हल हो रहा है और बहुत-कुछ हल हो भी गया है । कृषि की हिंसा की भया डगमगा रही है तो भी छोटी हिंसा की भया कभी है और यह दृढ़ हो रही है । यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत बुरा है, इसके हिन्दुस्तान की प्रगति दर्शित नहीं हो सकती । इसीलिए केन्द्रप्रभ में 'विराजपुत्र परिषद्' के समय हमने धरिशा मेवा या कि मुझे 'कल' बार' का इतना डर नहीं कितना छोटी-छोटी लड़ाई का और मनाओं का है । इसलिए सब पक्षों के विचारकों के लिए यह सोचने का विषय है कि हमारे मस्तिष्क में से छोटी हिंसा की भया कैसे मिटेगी ।

शहरों पर असर डाल

इसीलिए हम चाहते हैं कि देशांत में भूदान के परिणामस्वरूप का हवा फैलता हो रही है उसे हम शहरों में से धार्य । शहरों में इस विचार पर चर्चा चले । शहर में काफी विचारशील समाज है, यह इन बातों पर ध्यान देने के लिए उत्सुक है । इसलिए भूदान-पक्ष और अहिंसा की हवा कितनी ओर से शहरों में ले जा चले, ठठनी ही अहिंसा की भया कहेगी । हम जानते हैं कि शान्तिमय शान्ति करनेवाले देशांत के लोग हैं और वे ही शान्ति करेंगे । इसके लिए हम सभी पक्षों के कार्यकर्ताओं से सहयोग चाहते हैं । विभिन्न पक्षों के बीच हमें काम करना चाहिए । यह काम इस तरह से करेंगे तो उनके बीच का भेदभाव भी कम होगा ।

इस कष्ट से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई भी मसजिदा खड़ा होता है, तब विभिन्न पार्टियों जुनाब में उससे काम उठाने की सोचती है। जुनाब हिन्दुगी की ऐसी घटना है, जिसके इन्गिर्द राजनीतिक पुरुषों का सारा जीवन पड़ा है। इसलिए हमें ध्यानराले जुनाब में इससे काम न लेकर इससे होनेवाली हानि मिटाने की ही सोचना करनी चाहिए। हमें यह सब राजनीतिक चिन्तन करना होगा और सब पक्षों के बीच रहकर सगरी मार पानी होगी। पक्षाधीन भी कोई राजनीति हो सकती है, जिसे 'सोचनीति' कहते हैं, इसका मान सड़कों का करना होगा। हमें उन्हें समझना होगा कि एक पक्ष की कमबोरी के कारण दूसरे पक्षवाले समर्थ साधित होते हैं, किन्तु इन दोनों पक्षों से भी उन्नत कोई पक्ष हो सकता है। क्योंकि दोनों में से एक सच्चावादी होख है, तो दूसरा सचमिसावी। जाने दोनों सच्चा चाहते हैं। इस झलत में किसी एक पक्ष की शुद्धि दूसरे के दोष कुन्ने से नहीं हो सकती। शुद्धि तो सब होगी जब कि दोनों के ऊपर कोई पक्षाधीन समझ रहे। हमें उसके परे और उसके बीच रहकर सीधी बात लोगों के सामने रखनी होगी। अगर इतना पूरक काम शहर में जारी रहे, तो हमारा निरनाच है कि जब दिनी में हिन्दुस्थान की सारी हवा बदल जायगी।

झोटी हिंसा कैसे मिटे ?

इतने दिनों से हम कैसे रहे हैं कि देशत के लोग बड़े प्रेम और इज्जत से जान्नी बर्मीन बैठे हैं, तभी बर्मीन भी बैठे हैं। यही कहा रहा है कि लोगों का मानस जिन्ना पैयर हुआ है। अब हमें इसी पुरुषवादि को प्रगल्भ बनाना होगा। इसे हम 'अनवादि' भी कह सकते हैं, लेकिन यह पुरुषवादि है। इसे बढ़ाकर उसका अन्तर शहर पर ले जाया चाहिए। हमें समीक्ष है कि वह नाम हिन्दुस्थान में किया जा सकता है।

यह भावनावादी बात तो अन्ध दिनों में साध हो जायगी। हमें इसकी चिन्ता नहीं। हमारे सामने यही सवाल है कि लोगों के हृदय में जो झोटी हिंसा पर भसा देनी है, वह कैसे लुप्त हो ? इसका आरम्भ शिक्षक और माता-पिता को ही करना चाहिए। बच्चे को पढ़ेंगे तो सब पर बाध्या बाहर होया वह अम उन्हें मन है

निकाल देना चाहिए। मय से कोई भी सदगुण पैदा नहीं होता। निर्मयता के साथ बुराईयाँ चलेगी, लेकिन भीरुता के साथ कोई गुण हो तो भी वे कारगर न होंगे। इसलिए मात्र-फिज और गुन को नया नीतिशास्त्र सीखना और निर्माण करना चाहिए।

जो शत कानून के मय से की जाती है, वह जनमत से भोग करें, ऐसी रिषति निर्माण करनी चाहिए। बोरी कानून से बन्द नहीं वह तो इसीलिए है कि उसके खिलाफ जनमत है। आज कानून के सम्बन्ध में जो बोरी होती है उसके लिए आज की समाज-रचना ही कारण है। यदि समाज-रचना सुधरे तो बोरियाँ फरीक-फरीक मिट ही जाएँ क्योंकि उसके खिलाफ पूर्ण लोकमत तैयार है। इसी तरह छात्र के खिलाफ लोकमत तैयार होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो उत्तरोत्तर कानून की आवश्यकता कम होती चली जायगी और जो भी कानून रहेगा वह सफल होगा। आज की शास्त्र विमर्श ल उठती है। आज हर शत में कानून की आवश्यकता महसूस होती है और वह कारगर होने के बरतों कमबोरे ही चर्चित होता है। होना तो यह चाहिए कि कानून की आज आवश्यक दिन-ब-दिन कम होती जाय और जो भी कानून बने, वह लोकमत के अनुसार हो। समाज में यही अवस्था सानी होगी।

मेरी नोचिश है कि हिन्दुस्तान में ऐसा समाज निर्माण हो जो पञ्चासीत लोकनीति द्वारा समाज को ठीक रास्ते पर रखने के लिए कानून का मनसा लगा रहे। वह समाज-व्यवहार और समाज के बहुत से कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं बल्कि बस एक सदा छावना रहेगा और हर शत को तत्काल बुद्धि से देखेगा। लोकनीति का एक-एक विचार पकड़ करने में हम अपना सारा दुश्चिन्त संच करेंगे। आज जो सचन की रिषति है, वह देश के लिए बड़ी ही उत्तरदायी है। अगर इससे भारत को मुक्त करना हो तो प्रतिद्वन्द्व सोचना और काम पूरा करना होगा।

हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग पाके प्रेम से यहाँ आये और इस बात से अधिक खुशी हो रही है कि इतनी ज़ादी धूप में बने हैं। हमारे हिन्दुस्तान की यह धूप बड़ी पाक धूप है। इससे हमारे चेहों में चमक होती है। यद्यपि जेजे के लिए बारिश की बहुत आवश्यक है फिर भी जेजे के लिए से जेजी नहीं होती। जब धूप से जमीन पर ठण्ड जाती और उसके बाद बारिश होती है तभी चमक आती है।

बाहर से धूप अन्दर से पानी

हरर की दुनिया की ज़मी है कि इतनी ज़ादी धूप में भी बड़े-बड़े पेड़ किस काम हरे मरे हैं। आप लोग ही गे हैं कि इन दिनों भी काम के पेड़ किसने हरे मरे हैं। वे चौकीली पंटे खुली हवा में खड़े हैं। हिन्दुस्तान की इतनी ज़ादी गर्मी में भी वे पेड़ इतनीलिए हरे मरे बीगने हैं कि उनकी बड़े जमीन के अन्दर गहराई में पानी है और वहाँ उन्हें पानी मिलता है। उन्हें अन्दर से पानी और ऊपर से धूप मिलती है, इतनीलिए वे हरे मरे बीगने और इतनीलिए आपना सुन्दर मीठ मीठे काम गान को मिलते हैं। अगर ऊपर से ज़ादी धूप मिले और नीचे से पानी न मिले तो वे काम लवंगे। इतनी तरह अगर नीचे जमीन में पानी लू हो और ऊपर हिन्दुस्तान पर न हो—सूर्यनाशक ही न हो—तो खरे पेड़ लड़ जावेंगे। इतनी तरह हमारा बीगन हल-भाग होने के लिए को काठों की आवश्यक है :
(१) तिन तरह के धूप में लगे हैं जेजे ही बाहर से हरे ज़ादी धूपना आदिध और (२) जेजे पेड़ी के नीचे पानी हाथ है धेजे ही हमारा हरर प्रेम और अर्थ में लूब मरु होना चाहिए। इन १ २ का हरर के अन्दर भीध का लोउ वगल को धूप में लम्बवर्ध हाथ है तभी बिदली दरी मरी होगी।

प्रेम की ठण्ड और महमल की गर्मी

भूतन मरु में वे दो १ को है। हम लोगों को लम्बवर्ध है कि जमीन महमल की हन है इतनीध लवक लिए है। लवक जमीन हाथ, ले हरर में लूब प्रेम

देता होगा और अपना काम बनेगा। वह बरदली से नहीं बकि प्रेम और मक्ति से करने की बात है। हृदय में प्रेम और मक्ति हो तो सब भूतान होगा। बिन्दू बमीन मिलेगी उन्हें भी कुछ तप करना चाहिए, आश्रय न करना चाहिए। अपने घरवालों के साथ काम करना चाहिए। सुन देने में प्रेम की बरत रहेगी और दान का उपयोग करने में तप की। इस तरह देनेवालों का प्रेम और देने वालों का तप दोनों प्रकट होंगे सभी पेशों के समान समाज भी इस भय होगा।

मनुष्य-जीवन के लिए प्रेम और मेहनत दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मेहनत या भ्रम को संस्कृत में 'तप' कहते हैं क्योंकि उससे तप होता है। मेहनत से शरीर की गर्मी बढ़ती और तब पाना इकम होता है। इसलिए पाना इकम करने और पैगवार बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्रेम की ठान और मेहनत की गर्मी दोनों इकट्ठा होते हैं तो फिर जीवन में आनन्द ही आनन्द रहता है। फिर तो सब की वह भूप भी ठंगी होकर चोईनी बन जाएगी।

अभी आप उन हतनी भूप में प्रेम से बैठे हैं तो क्या आपकी गर्मी मालूम होती है? बिन्दू लगता है कि यह चोईनी है मैं हाथ उठावे। (तारे हाथ ऊपर उठे) आप हाथ इस भूप को चोईनी कहते हैं क्योंकि आप प्रेम से यहाँ हैं। बिन्दू बरतन यहाँ सागर मिठाया और उन्हें यह भूप मालूम होगी। आप को भूप में बैठे हैं उनके पास है राम और हाथा में करनेवालों के पास है आराम। बा मेहनत करते हैं उनके पास राम होगा। राम बरतन है या आराम? हाथ कहते हैं कि बाबा पाँच साल से तुम घूम रहा है, लेकिन पाँच को इन पाँच सालों में कोण तकलीफ नहीं हुई। जब मंगलान रामचन्द्र १४ साल घूम, तो हमारा क्या मित्रता? हम घूमते हैं तो लोग प्रेम से बमीन होते हैं और बा गरीबा को मिलती है। अभी आप लोगों ने प्रम से भूप को चोईनी कहा। चोई प्रेम होता है यहाँ भूप भी चोईनी बन जाएगी है। बरत 'अमृत' पन बना और दुग् 'मृग' पन बना है।

नाथबतावतनी (महर्षिबनगर)

विष्णुसूक्त के शब्दों में हमने सुना कि हम अपनी आत्मा में उसको रखें। वन हम आत्मा में उच्च विषय का दर्शन करते हैं, वह मानव-बुद्धि स्थिर होती है। वह वह विष्णुसूक्त में किन्ने ही लोगों ने विष्णु की स्तुति की है। परियाम यह है कि इस विचार को वह लोग बूझ करते हैं। फिर भी वे समझते हैं कि यह भी हमारे जीवन के लिए कम-से-कम लाभ तो लाभ की वही है, बहुत बड़ी उँची बात है। वास्तव में वही एक भीषण है, जिसके कारण हमारा जीवन भ्राम्य नहीं बन रहा है। हम इसी सभी भ्राम्य भीषण को उँचे पाक पर रख लेते और नष्ट हैं कि वह हमारे लाभ की नहीं है। परियाम यह होता है कि अपने लाभ की भीषण का भी लोगों को मान नहीं होता।

धरस्पर प्यार की आवश्यकता

यहाँ के लोग अपनी आत्मा को विश्व में विप्रेत की बात यह बनूत कर लेते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को आपस में प्रेम करने को कहा गया है तो कहते हैं कि माय, हमसे यह नहीं बनेगा। यह समझने पर कि एक-दूसरे के होय ध्यान में न लें कहते हैं कि हमसे यह नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसे पड़ोसी पड़ोसी का एक दूसरे पर प्रेम करने की बात समझते हैं, तो कुछ लोग इसे बहुत उँची बात समझते हैं। निस्तन्देह को उँचा धार होता है वह हमारी भाव की योग्यता से परे है। निस्तु इसका यह भाव नहीं कि उन लोगों का लाभ उपयोग ही नहीं है। लाभ के जीवन में भी उनका उपयोग होता है और लाभ के जीवन में तो है ही। कम-से-कम लाभ इतना तो हो ही लगता है कि हम अपनी आत्मा में उन लोगों की आत्मा देखें या हमारे लाभ में लगें हैं। हम इससे भी और छोटी गत यह कहते हैं, याने अपनी आत्मा में जाके दूसरे को म देखें लेकिन कम-से-कम एक-दूसरे पर प्यार करना तो लीने। अगर वह छोटी-सी भीषण हम समझ लेंगे, तो भूदान-यज्ञ का लाभ निश्चय आत्मन हो जायगा।

मेरा कुल निरीक्षण यही रहा है कि आपसी प्रेम के अभाव में ही हमारी सीमा प्रगति नहीं हो रही है। फिर भी इस हास्य में हमें काम करना है, तो यही उपाय है कि हम इन लक्ष्यों को बार-बार सुहरावें, इनका स्मरण चित्तन तथा मनन करें और अपने पर अधिकाधिक बाध पाना सीखें। अपना अधिकाधिक स्वयं करें और दूसरे को क्षमा करते चले जाएँ। अगर हम क्षमा की दृष्टि से दूसरे की ओर देखें तो कभी न-कभी वह दर्शन होगा, जिसका बिना स्थितप्रज्ञ के लक्षण में आता है।

कठिन कार्य के लिए ही हमारा जन्म

कल एक माह ने सप्ताह पूछा कि आप बहुत बड़े लोगों से जमीन लेते ह, यह तो ठीक है लेकिन बड़े अर्थव्यय की बात है कि गाँव में जाते ही छोटे छोटे लोग भी देने को राजी हो जाते हैं। वे ही पहले सामने आ जाते हैं। तो क्या उनका दान लेने से शान्ति हो सकती है? इस एकदमले से हो एकड़ से लें तो उसके पास आठ ही एकड़ रह जायगी। इससे उसे भी तकलीफ होगी और वह एकड़ पानेवाले को भी कोई लाभ पायदा न होगा। इस तरह दो एकड़ में क्या शान्ति होगी? हमने उसे समझाया कि बड़े बड़े लोगों से जो जमीन मिलेगी उससे शान्ति तो होगी पर वह छोटी शान्ति होगी। वह जो गरीब से दान मिलना है उससे बड़ी भारी शान्ति होती है। अगर छोटे लोग अपनी मालनियत पैने को राजी हो जायें तो स्वामिप ही एतम हो जाता है। क्योंकि बड़े लोगों का स्वामिप छोटी में हो टिका गया है। वे छोटे मालिक अपनी मालकियत छोड़ दें तो मूल किपत ही एतम हो सकती है। क्योंकि उससे जो प्रेम रसायन पैना होगा उसमें सड़के दिल पिघल जायेंगे। उसमें नैतिक लावन पैना होगी और एक नयी सीमा बनेगी।

कार्यकताओं को यही ध्यान में रखना है कि हम देश में एक नैतिक लावन बना रहे हैं। पकाना बाधेखाला है और पकाना पी एस पी ध्यान इस तरह सोचते चले जायेंगे तो बिजकुल निकम्मी शान्ति होगी। फिर तो यह भी सोचना आता कि पकाना कार्यकता मादण दे या मादणोन्तर सेतुगु है कि बन्नह मुक्तमान

हे कि हिन्दू ! अगर हम इस तरह मेढवादि ल बछा करेंगे तो भूदान यह हमसे नहीं होगा। यह काम स्वामित्व के निरसन का काम है। इसलिए हमने कहा कि यह एक नैतिक कार्य है और इसलिए स्थितप्रज्ञ को हम तबलौफ दे रहे हैं कि हम पर उठना कुछ आसानीय हो नहीं तो स्थितप्रज्ञ के ही सद्बुद्ध रोव क्यों मोलते ! अपना पुराना गीत 'धैर्य ऊँचा रहे हमारा' गा सकते थे। आदिम कौन का कड़ा ऊँचा रहेगा ? अधिमान मस्तर और धर्म का ! इसलिए वे सारे गीत हम नहीं गाते। पर नहीं कि उन गीतों में धैर्य आज नहीं है धैर्य मात्र कपूर है लेकिन हम जो काम करने का रहे हैं उसका स्तर ही ऊँचा है। यह वो दुनिया का आत्म का प्रवाद जिसका ही ध्वज देने का काम है। निःसंशय यह कठिन काम है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यह काम अगर आसान होता तो हमें रिकवर्सि ही न पड़ती। आसान काम को दुनिया के लोग कर ही रहे हैं। हमारा और आपका अकठार कठिन काम करने के लिए ही है। यह मानन-कर्म है। इसकी भी कोई सार्वकल है। हमें साध-का-साध नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है। कठिन है, इसलिए वो रिकवर्सि है।

नैतिक स्तर ऊपर उठाने का काम

जब महबूबनगर के कार्यकर्त्ताओं ने संकल्प लिया कि इस बिन्दु से कुछ दिशा खानी दो लाख एकड़ जमीन हासिल करेंगे। मान लीजिये कि कुछ सरकार खतून कर के कि जमीन का कुछ हिस्सा खीन लेना है और लोग गरीब हैं इसलिए खीन लेते हैं तो क्या इससे हमारा काम बनता है ! कुछ पूर्व सोचते हैं कि सरकार से काम करनी होगा। पर यह ऐसा ही दुष्सा कैसे कोई कहे कि प्रदान बनाने में बिना समय लगता है ? आग लगायेंगे तो जल्दी हो जलगा। लेकिन आग लगाया और मरान बनाना एक बात नहीं। लोगों के हृदय की मरना करने और नैतिक स्तर ऊँचा उठाने का काम बान्ध से नहीं होता। जिसने इस काम का मूमि के बैठने का काम मना, वे ही इसकी बान्ध के साथ जुलना करते हैं, पर इसकी जुलना बान्ध के साथ हो ही नहीं सकती। इसकी जुलना लों के साथ हो सकती है। जिसोंने जनता का नैतिक स्तर ऊँचा उठाने की

टानी थी लेकिन समाज सुधार का, समाज के ऐहिक स्तर को ऊँचा उठान का काम नहीं छोड़ा था। उन्होंने काम के साथ गुलना करो और फिर क्याओ कि नाहक क्यों भ्रष्टान प्राप्त करते हो।

इस पर आप कह सकते हैं कि फिर गाँव गाँव जाइये, भजन करिये और कराइये, तो जनता का स्तर ऊपर उठेगा। हम पुछते हैं कि तुनिया का व्यह्म स्वतन्त्र हाथ में लेकर जनता का नैतिक स्तर ऊपर उठाना आसान है या कोई मामूली धर्म लेकर। हमारा दावा है कि जनता का व्यह्म स्वतन्त्र हाथ में लेकर ही नैतिक स्तर ऊँचा उठाना आसान है। सिर्फ आसान ही नहीं, उल्टे सचमुच नैतिक स्तर ऊँचा उठता है। नहीं तो आभास हो जायगा कि कोई सत्पुरुष आ गया प्रेम से भजन कर लिया तो मिनट के लिए हम बैकुण्ठ में पहुँच गये, काम क्रोध मोह, लोभ छूट गये लेकिन उसके पहले जाने पर काम क्रोध मोहार्ति फिर से आग आँवेंगे। सत्पुरुष की याद रह जायगी कि कलाने दिन वे आये लेकिन कुछ भीस्न परि वर्तन नहीं होगी। अगर उस एकद्व में से हाँ एकद्व कमीन टं डालते हैं, तो जिस घर से यह दान मिलेगा उस घर के बाँस-बन्धे छतुर बन जाँवेंगे। वे भीस्नमर अभिमन्युपूजक कहेंगे कि हमारे माता-पिता ने गरीबी में भी हाँ एकद्व कमीन का दान किया था। उल्टे कुछ धर्म छटुगा। मनुष्य के भीस्न को पान्न जनकाली कुछ धर्म से बेहतर कोई चीज नहीं होती।

कुछ-धर्म की सीखा

उपनिषद् में एक कहानी है। एक ब्राह्मण का लड़का बारह साल तक गुरु के घर आने की बात ही नहीं निभायता था। उन दिनों महात्मा सोचते थे कि लड़के का सामाजिक इच्छा होगी तब येकेगे। दूसरे लड़के आभय आते गये। एक दिन उसके पिताजी ने उसे प्रेम से बुलाकर कहा कि आज तक अपने कुछ में नाममान का एक भी ब्राह्मण नहीं बना है। निरक्षर निरम्यात अक्षरगुण्य कोई भी ब्राह्मण नहीं हुआ। हमारे कुछ में नामगारी ब्रह्मन्तु पाने ब्राह्मण नहीं हुआ : "य ई मीम्यः धर्ममहृषो नाममन्त्रार्थपुरेय भवति। शिवा को इतने प्यास नहीं करना पड़ा और पद उठा और गुरु के घर पान्न आता गया। निन्नी जे से

क्या आप बिंदेय आप साझा में प्रहार छड़कर मर गया तो पचासों रुपय का प्रश्नो से जो परिचर्जन न होगा वह उठ बात से होगा।

मनुष्य के चरित्र को प्रेरणा देनेवाली सबसे कलावान् कोई चीज है, तो वह कुछ बर्न है। लोगों को समझाया गया कि प्रेम से दे दो तो पाँच लाख लोगों में दान दे दिया। इसका मतलब यह है कि उनके घर के कुछ लोगों की तरफ से वह दान मिला है। पाँच लाख घरों में उपासना का कुछ-बर्न बन गया। उन लोगों के अपने कर्नो के लिए सर्वोत्तम दिवस दे दी। अब आप ही कहने इतने नैतिक छर ऊँचा उठना आसन है या बेते ही कोरा नैतिक उपदेश देने से ?

पर तो साझा अपने घर से रखा हुआ ! पाँच लाख घरों में कुछ बर्न आप्रत हो गया ! अब कितने परिवारों में बर्नीनें बैठीं उन परिवारों के कर्नो में कर्नोने कि समझ में हम पर प्रेम किया। हमारी कोह भी बर्नीन नहीं की समझ में हमें प्रेम से बर्नीन दी। इसलिए हमें भी समझ की सेवा करनी चाहिए, ऐसी भ्रमना उनके कुछ बर्न में मिल गयी। इस तरह कर्नो बर्नीन मिली उनके लक्ष्यों की भी कर्नति हुई। अगर कर्नो बर्नीन दी जाती तो ऐसा न हाँ। केदिन प्रेम से दी गयी इसलिए कर्नो प्रेम की लीचा मिली। कारण कितने कुलों में बर्नीन बैठीं और कितने कुलों की तरफ से वह दी बर्नीन उठने सभी कुलों में प्रेम बर्न पहुँच आप्रता।

इससे कार्यकर्ताओं का भी कुछ बर्न बर्नो। आप्रता कार्यकर्ता बर्न-गर्न बर्न रहे हैं। उनके कर्नो बात करेगी कि बर्न साठी हुनिय कोमकट थी, उठ हाँक में भी हमारे पिछली मर्नो के लिए गर्न गाँव घर-घर भूप में भूमे। इस तरह बर्नीन बिलानेगा के घर में भी कुछ बर्न आप्रत हो आप्रता।

कसियो में मूरान की पिछम थी

कारण मूरान घर की दुकाना करनी हो तो उन कर्नो के बर्नो से करनी चाहिए, कर्नोने कर्नो के कर्नो के लिए काम किये थे। इस काम की दुकाना रूप कीर बर्न के कर्नो बर्नो के कार्यक्रम के साथ नहीं हो सकती। वह बिलकुल ही बर्नीन बर्न है। "वर्नो बर्नो कर्नो की कर्न है। इसलिए बर्नो कर्नो मर्न न रगे बर्न बर्नी नबर से हैने।

अमी आपके सामने एक घटना हो गयी । वह छोटी घटना नहीं है । आज तक इस आन्दोलन को दलने के लिए दुनियाभर के लोग आये लेकिन कहीं लोग नहीं आये । परन्तु अमी-अमी रुस से एक माह फिरुम लेने के लिए आये, दो दिन रहे और चले गये । जो रुस कानून के लिए प्रसिद्ध है, उस देश के लोग यहाँ आये और यहाँ कुछ प्रेम से हो रहा है, ऐसी भावना से फिरुम ले लें, यह कोई छोटी घटना नहीं । अगर कानून या मारपीट से जमीन छीनी जाए तो उसकी फिरुम लेने को कौन चाहेगा ? दिन्दुस्तान में यह एक काम ऐसा हो रहा है जिसकी ओर दुनिया आया से देख रही है ।

हमारा नम्र दावा है कि इस काम के कारण दिन्दुस्तान का चिर दुनिया में ऊँचा हुआ है । कामन्तों और बाकी के सारे लोग इस काम की दिला से इच्छा महसूस करें और प्रेम से इसमें लगे । वे इसका वर आत्मशुद्धि मानें । इसमें किन्हीं प्रतिष्ठा मिली । हमारा नाम प्यारा हुआ या बूढ़े का ? ऐसी दृष्टि से इस आन्दोलन को देखेंगे, तो कोई काम न होगा । इससे चित्तशुद्धि होती है या नहीं, इसी दृष्टि से देखें और जिसने किन्हीं काम किया उठना हरिप्रसाद सम्मान कर स्वीकार करें । साथ ही किन्हीं काम आज नहीं बना उठना कल बनेगा ऐसी आशा रखें, तो वह काम वीर्यगति से चलेगा । इसका बावत है कि वह काम चले ।

गुमदम (महानगर)

८-३ ५६

धर्म-विचार शुरू कैसे

हम बार बार इस बात पर जोर देते रहते हैं कि हमारे काम के साथ-साथ विचार का जोरों से प्रचार हो। कोई भी आन्दोलन जो सारे जीवन का टॉप गवर्नर की हिम्मत करता है, विचार की बुनियाद पर ही टिका हो सकता है। बिना स्पष्ट धर्म किसे क्यों पारें से मूढ़ान बल आन्दोलन बैठे हों या और कोई ग्राही आन्दोलन आदि, सभी विचार के प्रचार के लिए ही होने चाहिए। बने विचार हमके बिना कोई स्पष्ट काम किया जाय तो उसमें से कुछ बस्तु न निकलेगी। अने ही अच्छा काम होने पर अच्छे धर्मों परीक्षा मिलें। इसलिए बुनियादी विचार यही है कि धर्म विचार शुरू कैसे और धर्म-विचार का सामान्य घर घर पहुँचे। यह बननी और पुस्तक के रूप में लोगों के पास पहुँचाना चाहिए।

‘धर्मग्रन्थ’ की परिभाषा

लेकिन उदात्त यह सटका है कि हम धर्म-साहित्य लिखें करें। हम हममें से हैं कि हमारे ‘धर्म-साहित्य’ उदात्त से कुछ मतलब हमी हों सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम किसी धर्मग्रन्थों का प्रचार करते हैं तो धर्म विचार का प्रचार हो जाता है। अगर दूसरे व्यवहार के बिना के विचार का प्रचार होता है, तो हम कहें कि उसका धर्म-विचार के साथ कोई संबंध नहीं किन्तु दोनों अलग दस्त है। हमें कहना पड़ता है कि किन्हीं हम ‘धर्मग्रन्थ’ कहते हैं, वे पूरे के पूरे धर्म विचार में मरे हैं, ऐसी बात नहीं है। अने ही वे हिन्दू-धर्म के ही सुलक्षित धर्म के, ईसाई धर्म के या और किसी धर्म के। यह सब धर्म ग्रन्थों में भी ऐसे अलग होते हैं, किन्हीं हम धर्म विचार या धर्म-विचार के लोग पर ध्यान की कलहती से बचने पर ध्यान नहीं कर सकते। नहीं वह कहें कि मजहबों में जो कुछ भी लिखा है वह धर्म का-धर्म धर्म विचार है। यही बात मनुस्मृति ब्रौह्म दर्शनम्, म्यू इस्लाम् और भी कई ग्रन्थों का है। पारान में हममें सार प्रदत्त करने की

वृषि होनी चाहिए। सतरे का फल बढ़ा घण्टा होता है, छेद और रवि के लिए वह उत्तम-से-उत्तम पक्ष है। लेकिन हम उसको पूरा-का-पूरा नहीं ला सकते। उसका क्षिणका फेंकना पड़ेगा, बीच निफाका देना होगा और वो तारकम ग्रंथ है, उठना ही प्रयत्न करना होगा। यह नियम धर्म-धर्मों पर भी लागू होता है। हम नहीं कह सकते कि महाभारत और पुराण-धर्मों का प्रचार हो जाने से धर्म का प्रचार हो गया है। इसलिए धर्म विचार माने क्या हमारा हम जाती की सं परीक्षण करना चाहिए।

इसके विपरीत यह भी कह सकते हैं कि व्यावहारिक प्रश्नों की चर्चा करनेवाले ग्रन्थ भी बड़े धर्म ग्रन्थ हैं। सब-से-सब संघ ने 'मल-मूत्र लच्छाई' ८ नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है। गाँव गाँव में मल-मूत्र का क्या दुस्प्रयोग होता है रास्ते पर सड़ बीचें पड़ी रहती हैं गन्दगी फैलती है। मनुष्य के मल-मूत्र का किस तरह इन्तकाम करना चाहिए, इसका बयान इस ग्रन्थ में है। कुल-का-कुल मल-मूत्र रख में बाना चाहिए, ऊपर मिट्टी धास-पूस डालना चाहिए और उसका भी इन्तकाम किस तरह करना चाहिए ये सब बातें चित्रों के साथ उस ग्रन्थ में दिखायी गयी हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह धर्म ग्रन्थ है और एतिसिद्ध धर्म-ग्रन्थ है। यन्ने उसमें मज्जम का कोई कस भिन्ना हुआ नहीं है। अगर मानव-धीमन को पवित्र और उन्नत बनाना है तो उसमें बसायी गयी तर्कीब के मुताबिक काम करना होगा। फल नहीं कि उसमें वो तर्कीब बसायी है उससे भिन्न और बेहतर तर्कीबें नहीं हो सकती। किन्तु उसमें जिस नियम की चर्चा है, वह नियम धर्म है, वही हमारा कहना है। "सीतिप अपने पुराने धर्म ग्रन्थों में शौच-विचार, प्रातःस्नान आदि सारा मांग धर्म का हिस्सा माना जाता था। हम समझते हैं कि गाँव गाँव में प्रामोदोग किस तरह आती नियम बर्न इसकी चर्चा जिस ग्रन्थ में हो वह धर्म ग्रन्थ है। इस तरह धर्म ग्रन्थ वह है जिससे चित्र की शुद्धि होती है और समाज का बख्शी तरह धारण होता है।

० नवा संस्करण 'लच्छाई' : विज्ञान धर्म बख्ता' नाम से लिखा है। मूद्रक पञ्चदत्त फिसे।

भूदान, शुद्ध धर्म-काय

इसलिए भूमि विचार या धर्म-साहित्य का तनुचित धर्म नहीं करना चाहिए। इसका शास्त्र है कि भूदान एक शुद्ध धर्म-कार्य है। अगर यह धमीन चीनने का धानबोखन होय तो यह शुद्ध धर्म कार्य नहीं रहय। किन्तु प्रेम के तरीके से धमीन के बँचारे की बात बहो होती है, बहो यह विचार शुद्ध निर्मल धर्म-विचार है। जो उसके मुख्यमिड बमस्त करेय। उसके हृदय की शुद्धि हुए किना नहीं रहेगी। भूदान एक में हरएक व्यक्ति के पूरा विकास के लिए मौका मिलेगा। उनमें सम्राज की चारखा होगी सम्राज निर्बैर बनेय और सम्राज में धम्म-उत्पादन बडेगा। इसलिए भूदान एक का निजत एक धर्म विचार है। जो सर्वोत्तम धर्म-मन्त्र कहे जाते हैं, उनमें भी धम्म-उत्पादन की बात बही गयी है। उपनिषद् का प्रसिद्ध वाक्य है : “अन्नं वाचुर्ब्रूयते।” उपनिषद् को क्या गरज थी कि वह अन्न बढ़ाने की बात करे। वह इसलिए अन्न बढ़ाने की बात करती है कि अगर अन्न न बडेय तो परस्पर बैर बडेय। आपके सामने हो ही उठते हैं—या तो बैर बढ़ाओ या अन्न। इसीलिए उन्होंने अन्न बढ़ाने की बात कही। अन्न इतना बढ़ाना चाहिए कि कोई भी शक्त्त किसीके घर में जाय तो उसे वह मिले। प्यास मनुष्य पानी मँगय है तो हर घर से उसे पानी मिलय है इसी तरह धूले मनुष्य को हर घर में पाना मिले इतना अन्न धर्म सम्राज में परिपूर्णा हो जाना चाहिए।

धर्म समाज का कहे

एक धर्म ने कहा पण टीका की है कि धर्म वाचनमुक्ति की और अपरिग्रह की बात करता है, तो सम्राज में धम्म-उत्पादन कम करेगा। किसी तरह सटीर और आत्मा का निमोग न होने देय। पर वह शक्त्त धर्म के विचार को समझ ही नहीं। क्या तो कहता है कि नौका के लिए पानी तो लुप्त चाहिए, लेकिन अगर नहीं उतर, नीचे चाहिए। क्या इतना ही कहता है कि सम्राज में लुप्त धम्म-सम्राज और धन धर्म हो पर वह घर में न हो। नौका के अगर पानी का बचय तो मोका डूब जायगी। इसी तरह घर के अगर धन और धम्म लुप्त

तो पर का लाया हो जायगा। किन्तु समाज में धन न बढ़ना चाहिए। या कम घटना चाहिए, यह वाक्य कभी नहीं कहता। इस तरह धन बढ़ाने की बात भी धर्म का अंग है।

क्या धन बढ़ाने में नये नये तरीके "स्तेमाल" कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में हम कहते हैं कि अगर वह तरीका किसीको बेकार नहीं बनाता तो किसी भी तरीके का उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं। उपनिषद् ने भी यह कह रखा है कि "यथा कथा च विषया चर्म्म यदुपानुवात्" यानी जिस किसी भी विधि से धर्म बढ़ाओ। लेकिन धन बढ़ाने की प्रक्रिया में ही बेतों को नष्टम करो या मनुष्य को बेरोजगार करो यह नहीं चाहेगा। उत्पादन बढ़ाने में पुराने औजार ही इस्तेमाल करने चाहिए, सो नहीं। नये समाज में नया औजार भी हो सकता है यह वाक्य धर्म का विचार है।

मैंने कहा कि स्वच्छता भी धर्म का विचार है। भूदान-धर्म, ग्रामोद्याग-धर्म बढ़ाना ये सभी धर्म-विचार हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिससे समाज में प्रेम बढ़े समाज निर्भर बने वही धर्म है। इसलिए धर्म-विचार का अनिवार्य अंग हम न करें और समझें कि सबसे अंग और सबसे निर्दोष कोई धर्म है तो वह "सर्वोदय धर्म" है। जिसमें हर एक के उत्थान की बात है, हर एक का पूरा पोषण-विनाश का पूरा मोक्ष मिसे एक के हित के विरुद्ध है दूसरे का हित हो ही नहीं सकता। सबके हित एक दूसरे के अतिरिक्त हैं—ये सारे सर्वोदय-विचार हैं और वही मुख्य धर्म है। इस सर्वोदय के विरुद्ध जो चीज होगी, वह निराधार धर्म है।

सर्वोदय धर्म में तरण और तारण

आज पृथ्वी पर यह शब्द कौन सा नया धर्म बना रहा है? हिन्दू धर्म मुसलिम-धर्म, इसाई धर्म हो गये। अब यह एक नया "सर्वोदय धर्म" शुरू कर रहा है। इसे वे जो अलग-अलग धर्म के नाम लिये, वे तो नरिणों हैं। पर सर्वोदय धर्म अद्वैत नहीं है" ता अनुष्ठान है। यों तक कि यह नामों का भी धनने धन्य देने की राह है। इस तरह सबसे तरीका करनेवाला यह सर्वोदय

बर्म है। ऐसे अन्तर् में छोटे-छोटे चीज होते हैं, ऐसे सर्वोत्तम भी सुन्दर बनार है। इनके अन्दर एक चीज हिन्दू-बर्म है तो दूसरा चीज इस्लाम बर्म। और भी कई चीज हैं। ये गारे अलग-अलग रंगे हैं। किसीका किसीके साथ कोई विचार नहीं। किसी भी एक जाने में इतना रस नहीं बिठना बनार में है। सर्वोत्तम की मुख्य बनार के साथ ही हो सकती है। सर्वोत्तम के अन्दर मुनिश के सब-के-सब बर्म बर्र जाने हैं। यह कोई नया बर्म स्थापित नहीं कर रहा है। यह तो 'चन्द्र-बर्म का सम्मन्वय' हो रहा है—हरएक बर्म में जो जो अष्टादशों हैं, वे सब लीकर ले लेंगे।

इस पर औरन और पूछेंगे कि क्या तुमने बर्मों में सुराखें की हैं? मैं नम्रता के साथ कहता हूँ कि जी हाँ हैं। क्यों प्यार होता है उसके साथ-साथ हाँ भी जाता ही है। किन्तु जो समुद्रकन चीज है, उसमें क्या बोध हो सकता है? सर्वोत्तम में बोध ही नहीं है। यह गीत है कि सर्वोत्तम को अमल में लाने के प्रयत्न में बोध हो सकता है लेकिन सर्वोत्तम में कोई बोध नहीं है। "सर्वोत्तममिदं सर्वम्।" सर्वोत्तम क्या चीज है जाने नहीं कारण भी है और तरल भी है। इसमें मनुष्य खुद भी पैर डबता है और दूसरों के पैरों की भी अन्वेषण कर सकता है। इसलिए सर्वोत्तम-बर्म में बीजम्बन्धारी कुल विचार आते हैं।

क्यापुर (महर्षिबनार)

पुन आन्त्र म

[१०३ प्र६ स १४४ 'प्र६ गर]

विद्यार्थियों के चतुर्विध कर्तव्य

: २६ :

हम अपने देश के कल्याण का बोध विभाजन करते हैं। एक तो वह विभाग है जिसे हम 'विद्यार्थी' कहते हैं और दूसरा 'नागरिकों' का है। जैसे ही दोनों विभाग लभित हैं—बुढ़े हुए हैं। आज का विद्यार्थी कल का विभेगार नागरिक बनता है और हम नागरिकों को भी विद्यार्थी मानते हैं। लोग समझते हैं कि इसीस साल की उमरवाले को मतदान का अधिकार मिल गया, तो वह 'नागरिक' बन गया। पर वं तो केवल सर्वसाधारण की सुलभता के लिए विभाजन किया गया है। हमारे देश की ऐक्यों ऐसी मितालों मोग्य हैं कि छोटे-छोटे पन्नों ने सारे देश को मागदर्शन किया है। शक्यपार्य न सुषिद्ध 'शाकरभाष्य' उल्ल की सोलह साल में लिखा। इसलिए हम इस विभाजन को कोई महत्त्व नहीं दते कि अनुक की उल्ल किनी है।

विद्याभ्यास सतत जारी रहें

विद्यार्थी को हम 'नागरिक' के नाते ही देखना चाहते हैं। इसके निरीन को आज के नागरिक माने जाते हैं, उन्हें भी हम विद्यार्थी मानते हैं। आज की हालत में बहुतसे नागरिक विद्याभ्यास बिहीन बीरते हैं। माना गया है कि विद्या भ्यास का काल समाप्त होकर, अब मनुष्य उत्तर का भार उठाना है, तब उसका अध्ययन-काल भी समाप्त होता है। वं मिलकुल गलत विचार है और भारत की सभ्यता के निरुद्ध भी। भारत की सभ्यता कहती है कि मनुष्य को विद्याभ्यास, अध्ययन आभ्यास करना चाहिए। एदर्यों के कर्तव्य में भी यह एक विधान है कि उल्ले 'स्थापान' करो रहना चाहिए। इस आग्र-ग्रंथ में विषय देखरीप-उत्तरिन् का अधिक अध्ययन हांजा है उसमें भी कहा है कि काने निरिप काने के गाव मनुष्य को स्थापान भी करना चाहिए। मित्रमित्र कर्तव्यों का उपेक्षा करो हुए साव दी वं भी कहा गया है : 'स्थापानपचचन वं'।

स्वतन्त्र स्वराज्य के बाद नागरिक अल्पसंख्यक नहीं करते, तो हम वह स्वराज्य के लिए स्वराज्य समझते हैं। हम तो समझते हैं कि बिना शिक्षा-व्यापक नहीं है, वर तो जीवन का आधारभूत है। जब शिक्षा की विद्यालय स्वतन्त्र शिक्षा से करने की शक्ति प्राप्त होती है तो हम उसे 'नागरिक' समझते हैं। जब वह नागरिक अपनी शिक्षा-व्यापक समझ कर और अल्पसंख्यक करने की शक्ति प्राप्त होने पर भी अल्पसंख्यक छोड़ता है तो बेसी शक्ति होगी किने किसीने अल्पसंख्यक की शक्ति पर अल्पसंख्यक ही छोड़ दिया है। बचाने की शक्ति प्राप्त होने पर किसीने बचाना छोड़ दिया हो तो बेते होया। इसी तरह से अल्पसंख्यक शक्ति प्राप्त होने पर ही अल्पसंख्यक छोड़े उसे हम क्या करें। इसलिए हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते कि शिक्षा और नागरिक दोनों को अलग किया जाए। फिर भी कर्मियों का विचार बन ऐसा करते हैं कि आज के शिक्षा और नागरिकों का एक अलग-अलग अलग है। आज हम शिक्षा-व्यापकों को ध्यान में रखकर कुछ बातें रखना चाहते हैं।

हिन्दुस्तान के शिक्षा-व्यापक अनुशासनहीन नहीं

हमने कहा है कि हमारी शिक्षा में शिक्षा-व्यापकों की संख्या बराबर है-स्वराज्य रदती, वहाँ जहाँ में अल्पसंख्यक रहती थी। मगर मैं हमने दो-तीन दो लाख शिक्षा-व्यापक और बचाने वाले और देशों में जारी रखार किया। पर हमने वह सुना स्वतन्त्र शिक्षा के शिक्षा-व्यापकों पर वह आक्षेप है कि वे अनुशासनहीन हैं तो हम इन्हें समझ न दें। एक पटना पटने में बकर हो गयी और वहाँ शिक्षा-व्यापकों की आवाज कुछ शक्ति की बंद, हिन्दु में हम शिक्षा पर न आता कि शिक्षा-व्यापक अनुशासनहीन हैं और उनमें अल्पसंख्यक भी है। मैंने कई जगह कहा कि मुझे शिक्षा-व्यापकों का भी अनुभव आता है वह बंदूक भी है। हिन्दुस्तान के शिक्षा-व्यापकों के लिए मेरे मन में बचाने प्रयत्न है। आज की राष्ट्रीय की व्यवस्था शिक्षा-व्यापक रदती है। उसे मोक्षर ही आधार ही बचाने पड़ता है कि शिक्षा-व्यापक हमने भी अनुशासन में बने रहते हैं। जो शिक्षा-व्यापक ही का रही है अल्पसंख्यक वहाँ और बचाने अनुशासनहीनता जानी चाहिए थी। पर इसका कारण भारत की हमारी समस्या है। बचाने का राष्ट्रीय के बाद (समस्या) शिक्षा-व्यापकों की संख्या में बढ़ने के

सिए प्रवृत्त करती है। इसलिए विद्यार्थियों के सामने जब मैं बात करता हूँ, तो उनके साथ एकत्र होकर ही बात करता हूँ।

मैं आदिर करना चाहता हूँ कि मैं और जो कुछ भी हूँ उसके पहले मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा अध्ययन आज तक जारी है। सद्यः मिसाल देता हूँ। हमारी यात्रा में आपान के एक भाई थे, जो यात्रा में भी एक घटा लेकर मैंने उनसे आपानी माया का अध्ययन किया। मुझे उम्र का ऐसा कोई अनुभव नहीं आता कि जब बस जाती है, तो अध्ययन करने के लिए स्मरण शक्ति क्षीण होती है। मेरा अनुभव तो यही है कि जैसे-जैसे शरीर क्षीण होता गया जैसे-ही जैसे स्मरण शक्ति ज्यादा तीव्र हो रही है। अगर अध्ययन में कोई रुक रुक इस बार पढ़ने पर ध्यान में रहता या आज केवल दो बार रहने से ही यात्रा रहता है। क्योंकि अध्ययन का अभाव निरन्तर जारी रहा।

मुझ भगवान् ने कहा था कि जैसे रोब स्नान करते हैं तो शरीर स्वच्छ होता है रोब मजदूर लगाते हैं, तो घर स्वच्छ होता है। जैसे ही रोब अध्ययन करते हैं तो मन स्वच्छ रहता है। अगर रोब स्नान न करेंगे तो शरीर स्वच्छ न होगा। जैसे ही रोब के अध्ययन के अभाव में मन स्वच्छ न रहता। 'जिब कथन के अनुसार मेरा अध्ययन निरन्तर जारी रहा। मुझे डम्मीद है कि जिस दिन परम्परा मुझे ले जायगा उस दिन भी मैं अध्ययन करके ही जाऊँगा। अध्ययनीयता के कारण विद्यार्थियों के हृदय के साथ समाचारिक ही मैं एकत्रित रहता हूँ।

विद्यार्थी विभाग स्वयंसेवक रहें

विद्यार्थियों का पक्का कर्तव्य है कि वे अपना विभाग स्वयंसेवक रहें। परिणत समाज का अगर किसीका अधिकार है तो वह अपने ज्ञान विद्यार्थियों को दे। बिना भद्रा के ज्ञान नहीं मिलती इसलिए भद्रा बननी ही चाहिए, पर भद्रा के साथ साथ बुद्धि स्वास्थ की भी ठानी ही आवश्यक है। बहुत लोगों का लगता है कि भद्रा और बुद्धि अलग है पर यह गलत विचार है। जैसे कान और द्रव्य अलग-अलग शक्ति हैं और दानी का अलग प्राप्त में विधि नहीं

लेते भद्रा और बुद्धि का है। अगर भद्रा नहीं तो विद्या की प्राप्ति भी असम्भव है। माता बच्चे को बाद दिखाती है कि देखो लता यह बौद्ध है। अगर बच्चे की माता में भद्रा न रहे कि माता को विद्या थी है, वह बौद्ध है या नहीं यह कौन जाने, तो उसे ज्ञान न होगा। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भद्रा एक बुनियादी चीज है। ज्ञान का आधारभूत ही भद्रा से होता है, लेकिन ज्ञान की परिणति बुद्धि में है। भद्रा से ज्ञान का आधारभूत होता है और समाप्ति स्वतन्त्र चिन्तन से होती है। इसलिए विद्यार्थियों को चिन्तन स्वातंत्र्य का अपना अधिकार कभी न खोना चाहिए। कोई भी शिक्षक, जो विद्यार्थियों पर कर्तृत्वी करता है, वह शिक्षक ही नहीं। शिक्षक तो बही होगा, जो यह कहे कि मेरी बात बेंचे, तो मानो और अगर न बेंचे तो इरमिब मत मानो। इस तरह जो बुद्धि-स्वातन्त्र्य होगा वही ठीका शिक्षक है, क्योंकि बुद्धि-स्वातन्त्र्य ही ठीका स्वतन्त्र्य है। महापुरुषों के लिए आदर्श और भद्रा बसक नहीं बाप लेकिन कोई महापुरुष है इसलिए उसकी कृप मानना गलत है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी कृप किसीको नहीं बेंकती इसलिए वह उसे कबूल नहीं करता। किसीको मेरी बात बेंकती है और वह कबूल करता है इसकी भी मुझे खुशी होती है। लेकिन मेरी बात न बेंचे और फिर भी कोई उसे कबूल करे, तो मुझे अत्यन्त दुःख होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि-स्वातन्त्र्य होना चाहिए।

इसके लिए सर्वोत्तम शब्द 'चिन्तन-स्वातन्त्र्य' होगा। हमें अपने चिन्तन स्वतन्त्र्य पर प्रहार न होने देना चाहिए और अपनी स्वतन्त्र्य का हक सुरक्षित रखना चाहिए। आज दुनिया में विद्यार्थियों का वह अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आगाह कर देना चाहता हूँ। इन दिनों 'गिरीश्विन' (अनुशासन) के नाम पर विद्यार्थियों के दिमर्शों को फर्श में डालने की कोशिश हो रही है। मैं 'गिरीश्विन' में निराश भी रहता हूँ और वह भी समझता हूँ कि इसके बिना काम न चलेगा। पर जो आग लगी है और वहाँ 'गिरीश्विन' न है तो गदगद ही हो जायगी। अन्य लोग 'गिरीश्विन' के साथ आग बुझाने का काम तो बिना झुकी और झण्टी तरह से काम होगा करना बहुत से लोग बिना 'गिरीश्विन' के जाने पर न होगा। लेकिन आज तो

'विसीथिन' के नाम पर सब जगह यन्त्रीकरण हो रहा है और विद्यार्थियों के निमागों पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है।

विद्यार्थी भेड़ नहीं, शेर

दुनिया में तात्काल का महन्मा सरकारों के हाथों में है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। हमने बार-बार कहा है कि शिक्षण का अधिकार सरकारों के हाथों में न होना चाहिए, वह तो छात्रों के हाथों में होना चाहिए। कतल यह काम खेरापरयवाला से ही होगा। आज तो यह हालत है कि दुनिया की सरकारें शिक्षण का कब्जा तो बेठी हैं। शिक्षण विभाग का अधिकारी को भी जितान मंजूर करेगा उसका अभ्यस्य कुछ विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। अगर सरकार 'फासिल' होगी तो कुछ विद्यार्थियों को 'फासिल' सिखाया जायगा। सरकार 'कम्पुनिल' होगी तो 'कम्पुनिल' का प्रचार होगा। सरकार 'पूँजीवादी' होगी तो 'पूँजीवाद' की महिमा कलापी जायगी और सरकार 'प्लानिंगवादी' होगी तो 'प्लानिंग' की क्खानी विद्यार्थियों को सिखायी जायगी। इससे अधिक खतरा हो नहीं सकता। इसलिए शिक्षण विभाग मुक्त रहना चाहिए। यह प्रथम मुक्ति की खसत जरूरत है। हम विद्यार्थियों को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों को टॉच में लाने का प्रयत्न न हो रहा है। इसलिए अपना विचार स्वातन्त्र्य चिन्तन-स्वातन्त्र्य स्वच्छन रखने। लेकिन विद्यार्थी यह बात समझे नहीं हैं। आज तो वे अज्ञान-अलगा 'यूनियन' बनाते हैं।

हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि यूनियन तो मेड़ों की होती है शेरों की नहीं। विद्यार्थियों को भेड़ नहीं शेर होना चाहिए। कोई भी विचार खैरे तो खतरा प्रचार करे और न खैरे तो उसे कबूल न करें। अपने देश में लोगों खुल पायानाएँ खलनी चाहिए और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी यूनियन में शामिल न होना चाहिए। यह करना चाहिए कि 'नागरिक हो जाने के बाद स्वातन्त्र्य कम करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी यूनियन में शामिल हो जाऊँगा लेकिन आज मैं विद्यार्थी हूँ। इसलिए शत प्रतिशत स्वातन्त्र्य रखने का मुझे अधिकार है। यह ठीक है कि राजनीति का मैं चिन्तन

करेंगे सोच-विचार करेंगा। लेकिन अपना मत पक्का न बनाऊँगा। वह बस छने, ऐसी हालत में चिन्तन करेगा। जब मैं पुनितन में शामिल होऊँगा, तो वह अपना अभिचार छो देंगा।' इसका यह मतलब नहीं है कि सहयोग न होना चाहिए। सेवा के लिए सहयोग की जरूरत है, पर पुनितन छाने में शामिल-गली होती है। वह सेवा की आवश्यकता के लिए एक बड़ा सहाय है।

अपने ऊपर काबू पाएँ

विचारमियों का दूसरा कर्तव्य यह है कि वे अपने ऊपर काबू पाएँ। स्वतन्त्रता का अभिचार नहीं अपने हाथ में रन सकेगा जो अपने ऊपर काबू पा सकेगा। जो तब तक में करेंगे उस पर मैं बस्र समझ करेगा ऐसी निष्ठा होती चाहिए। विचारमियों को ऐसा निश्चय होना चाहिए कि मैं अगर उत्तम संस्करण करता हूँ तो दुनिया में कोई ऐसी छात्र नहीं, जो उसे छोड़ लेंगे। इसलिए वेद मन और बुद्धि पर काबू होना चाहिए। अगर मैं सुख-चार बने उठने का निश्चय करूँ, तो इतिहास की कथा मजबूत है कि वे उठते मुझे पराजित करें। इस तरह अपने ऊपर काबू न होकर, तो दुनिया में विरागी बिक न सकेगा। इसलिए विचारमियों को विचारमय के साथ अपने पर काबू पाने का भी मन लेना चाहिए। नहीं तो विरागी बीन-हीन बनेगी।

अपने को काबू में रखने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विचारमय के हथौड़े तुने। विचारमय कौन है? विचारमय मज में निष्पक्ष है। छात्र दुनिया में बस्र बड़े-बड़े लगातार उठते हैं। अब छोड़ लगातार नहीं पर कुछ दुनिया का मजबूत आ गयी है। इसलिए बहुत बड़े वेमाने पर छात्रता चाहिए। निर्धन भी बस्र कुछ से आर शीम लेने चाहिए। परसे इनने बड़े लगातार सेवा ननी दुआ करने से और लोगों को दुनिया का राज न था। अपने सेवा में लक्ष्य बड़ी लक्ष्य 'पानीपत' की लड़ाई पर चीन और बायनगली को उतार बना तक न था। लेकिन छात्र ऐसी छात्र नहीं है। दुनिया के किसी कामे ॥ श्री छात्र-नी बस्र होती है या पीरन सारी दुनिया पर उठता प्रसर

होता है। यूरोप और अमेरिका की पन्नाओं का हिमालय के बाघर पर फेरन भरता होता है। इस तरह बड़े-बड़े महाकाव्य होने और शीघ्र निष्पन्न करने की आवश्यकता होने से आत्म निर्णयशक्ति की कितनी आवश्यकता है उतनी पहले नहीं थी। आप देख रहे हैं कि आत्म निरीक्षण वैश्व चेतने की कुर्वत नहीं है, हर बाह्य दृश्य का आत्म और देन में इस तरह माया का रहा है मनुष्य को ही शेर उसके पीछे लगा हो।

तात्पर्य यह है, आत्म का जमाना ऐसा है कि उसमें बहुत शीघ्र फैलाव करने पड़ते हैं। इसलिए इस जमाने में सबसे बड़ी शक्ति है निश्चय शक्ति। उसीको प्रकाश करते हैं। जिसकी प्रकाश स्थिर हो जाय उसे 'स्थिरप्रज्ञ' कहते हैं। विद्यार्थियों को स्थिरप्रज्ञ बनना चाहिए। उसका तरीका यही है कि अपने मन इन्द्रिय, बुद्धि आदि पर काबू पाने की वांछना की जाय। विद्यार्थियों को अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ करने की प्रशिक्षण करनी चाहिए। अगर इस को निश्चय करें और यह दृढ़ जाय तो हमारी ताकत दृढ़ जाती है। इसलिए मैं जो भी निश्चय करूँ, वह टूट नहीं आये प्रायः सबेरे जायें ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इस तरह निश्चय शक्ति के लिए इन्द्रियों पर काबू पाना बहुत जरूरी है।

निरन्तर सहायताकरण रहे

विद्यार्थियों का तीसरा कर्तव्य यह है कि वे निरन्तर सहायताकरण रहें। बिना मेरा के ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। समागत का एक प्रकाश है। अर्जुन, भगवान् कृष्ण और धर्मराज साथ हैं। अर्जुन को प्रशिक्षण भी कि जो मेरे माहौल अनुभव का निम्न करेगा उसे मैं बल करूँगा। धर्मराज ने अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए माहौल को निम्न करने हुए कहा कि मैं और वेरा माहौल इतना प्रकाश है कि मैं इसे हानी तकलीफ़ हो रही है, और हमारे अनुभव करने नहीं हो रहे हैं। अर्जुन दया धर्मराज था और उसका अर्थन मन पर बहुत रखा था। वह गुप्त भी निश्चय वह ता शिखर माहौल की निम्न न मर मर इन्द्रिय दृष्टि के जमाने ही उसने धर्मराज पर प्रहार करने के लिए हाथ मढ़ा। कृष्ण ने हाथ मीनो हुए उसके कण कि 'मैंने मर है। मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे मरों की जगह भी है। ज्ञान धर्मराज हाथ है।

महामारुह में अश्वत्थ वृक्षारुह की कहानी है। उसमें एक प्रश्न यह पूछा गया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो ब्रह्माग्निना 'शानं वृक्षसेवया। वृक्षों की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। वृक्षों के पास अश्वत्थ होता है। वृक्षपरम्पराओं के सम्मिलन से ज्ञान प्राप्त होता है और वे अपना ज्ञान वारसों को दे देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को वृक्षपरम्परा से सम्पर्क चाहिए। वृक्षों की सेवा-पिण्ड की रीति बुरी और समाज की सेवा करनी चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि हम सेवा करते रहेंगे तो अश्वत्थ कैसे होगा। यह विरह्य होना चाहिए कि सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है।

वामनारुह की कहानी है। विश्वामित्र ने दशरथ के पास जाकर कहा कि मैं राम लक्ष्मण की माँग की। दशरथ मोहयुक्त था इसलिए बोला कि 'मेरे राम की उम्र अभी सोलह साल की नहीं हुई तो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ।' इससे ही वत्सी विश्वामित्र ने कहा : 'ठीक है, मैं जाता हूँ। वास्तविक में सर्वज्ञ किन्तु है कि विश्वामित्र के इन शब्दों से सारी वृक्षों को पता चली। जानी वृक्ष की माँग का इनकार क्यों भी नहीं कर सकता। फिर वत्सी ने दशरथ को समझाया कि 'तुम्हारा पूर्व है विश्वामित्र राम-लक्ष्मण की माँग करता है, तो सबसे पहले पुत्रों का कल्याण होगा। वे विश्वामित्र की सेवा करेंगे और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होगा। सेवा से बहुत ही शीघ्र विद्यापीठ नहीं हो सकता। यह सुनकर दशरथ ने विश्वामित्र को राम-लक्ष्मण माँग दिये। फिर वास्तविक ने सर्वज्ञ किया है कि फिर वह राम लक्ष्मण को सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त हुआ।

सर्व-सावधान रहो

विद्यार्थियों का शोध कर्तव्य यह है कि उन्हें सर्व-सावधान होना चाहिए। दुनिया में समाज की जो हलचलें चलती हैं, उन उनका अध्ययन करना चाहिए। जो भिन्न-भिन्न तरह निर्माण होते हैं, उन समझ लक्षण-वृद्धि से अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों को सर्व-सावधान होना चाहिए। विद्यार्थियों की बुद्धि संकुचित न होनी चाहिए। उसे यह म मानना चाहिए कि मैं केवल भवामयी हूँ या विमलरूप का पुष्प हूँ। उसे तो यही महसूस होना चाहिए कि मैं तो ब्रह्मा हूँ।

समाज में 'ममय' कैसे आय ?

: २७ :

[आग्र विधान-सभा के सदस्य और मन्त्रियों के बीच]

आज भारत का विशेष वायित्य

रसद्वय के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी वह प्रकार से बढ़ गयी। हमें स्वतन्त्र विरोध दग से हासिल हुआ है। इसलिए भी हमारी जिम्मेदारी कुछ विशेष बढ़ी है, क्योंकि उन्नीके कारण दुनिया में हमारे लिए कुछ आशा की है। इसके अलावा भारत की अपनी एक निम्नतम सम्पदा है। इसीको हम 'पुरातन-सम्पदा' कहते हैं। पुरातन-सम्पदा की व्याख्या हम यह करते हैं कि जो देश पुराना होते हुए भी नवीन है। निम्नतमता पुरातनता का लक्षण है। जो सम्पदा नित्य नया रूप धारण कर ले, वही 'शचीन' कहलाती है। जिसमें वह शक्ति नहीं है, वह सम्पदा विषय-निष्पन्न हो सकती है। भारत की सम्पदा में एक विशेष दर्शन होता है। उसमें निम्न-निम्न प्रकार के लोग होते हैं। उन सभी सम्पदाओं को इतने दृष्टि कर लिया है। इसलिए भारतीय सम्पदा बहुत ही परिपुष्ट और मजबूत हुई है। उसके साथ अविरोध लाधने और उसके प्रेम के लय देने की भारत की अपनी एक विशेष सम्पदा है। उन्नीके कारण हम पर एक जिम्मेदारी आती है।

इसके अलावा आज दुनिया की ऐसी स्थिति है, जिसमें बहुत देश अँधारे में हैं। मैंने तो यह बार कहा है कि ऐसी हालत में हम पर यह जिम्मेदारी आती है कि हम अपना दिमाग कापन करें। उन लोगों के विमर्श आज बंद हो गए हैं। उन्होंने बहुत विमर्श अलाप और उच्छ्रोत्र राक्षस बढते गये। शांति की बरकरार है भी माहसुस करते हैं। 'रेलेन्स-पावर' (शक्ति के समुत्पन्न) के शांति स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की पर उनका वह प्रयत्न बल न बना। वो मिश्रमुक्त हो चुके और तीव्रता टाकने की वे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भिन्न तरह पहली जनता हिता पर निश्चय था, पैसा आज नहीं रहा।

किन्तु इसके पहले में अभी उनका अहिंसा पर भी विश्वास नहीं बैठा। आश में ऐसी ही पीच की हालत में हैं। जब मनुष्य के मन में अस्वस्थता और अनिश्चितता होती है तब उसका दिमाग काम नहीं करता। इस ओर या उस ओर, ऐसी निश्चित दिशा मनुष्य लेता है, तभी वह कामयोग कर सकता है। किन्तु यहाँ स्वस्वात्मिक बुद्धि है वहाँ संशय है। ऐसी हालत में पादों के चित्तन पला सके पर उनकी बुद्धि काम न कर सकेगी। अमी पश्चिम में बहुत उत्तम विचार आलाप है, पर वहाँ किसी प्रकार की अज्ञा नहीं होगी है। वे लोग अपने पुरुषार्थ की परकाया कर चुके, फिर भी उन्हें राह नहीं दीगती तो उनका दिम्नग काम नहीं करता। ऐसी हालत में यही बीर राह है कि हिन्दुस्तान की तरफ बुनिया की निगाह है। और इसीलिए हिन्दुस्तान पर हिम्मेतारी भी आती है।

प्रजा में अभय हो

ऐसी हालत में हमारे सम्बन्धियों को गहरे चित्तन से ही हर एक काम ठगना चाहिए। उत्तम 'अहिंसा' (शासन) चलाना एक कर्तव्य माना गया है। जिसके राज्य में शांति और व्यवस्था रहती है और साम्प्रदायिक व्यवस्था भी नहीं लोचते हैं कि बहुत पगडा परिवर्तन न हो किन्ता हो उसे ठगना ही परिवर्तन मिला आये' वही उत्तम राज्यव्यवस्था है। मेरी नज़र यह है कि हिन्दुस्तान के लिए अब इतना ही काफी नहीं। साम्प्रदायिक व्यवस्था खत्म हो लोगों को पशु वस्तीन नहीं होगी इतने से ही हमारा सम्मान नहीं होना चाहिए। यने व्यवस्था और सामाजिक शांति इतना ही आदर्श अपर्याप्त है। मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि भिने अभी लागू 'अहिंसा' करते हैं—याने 'अहिंसा' मान बढाना भी काफी नहीं। वे 'अहिंसा' बनाने की बात बकर करें पर ठगना काफी नहीं। हिन्दुस्तान का अहिंसा बहुत गिरा है, उसे ऊपर उठाना है या ठीक है। हिन्दु हमारे देश के सामने परमेश्वर ने जो बाप रखा है उसे लोचने हुए या बना ही छोड़ी नहीं दे देना लगना है।

अगर हमारे लिए कौन-सी मुख्य चीज होनी चाहिए ? इस प्रसंग में मैं पुनः यहाँ ही अहिंसा कहूँगा : 'अभय'। हमारे राज्य में अभय होना

आदि। हिन्दुस्तान के राजशास्र में यह एक बहुत ही मन्त्र का शब्द है। उसमें लिखा है कि प्रजा में अमय होना चाहिए। विशेष यह है कि हिन्दुस्तान की पारम्परिक भाषा में भी अमय' शब्द महत्त्व का है। आपको मालूम होना कि गीता में उससे बढ़कर स्थान अमय को दिया है। पारम्परिक दृष्टि यही रही कि मनुष्य को सदा निर्मल रहना चाहिए और यहाँ के राजशास्र की भी यही दृष्टि रही। शासक्य शासित से कुछ थोड़ा सा मुक्तहृदि का प्रयत्न हो रहा हो। फिर भी यहाँ निर्मलता न हो क्योंकि हमने अपना काम नहीं किया। ऐसा ही मैं कहूँगा। आज दुनिया किठनी भवभीत हुई है, उठनी शान्त कभी न हुई हो। राष्ट्र-के राष्ट्र भवभीत हैं। इसलिए दुनिया को यही बचावेगा जो व्यक्तिगत और साम्प्रदायिक और पर भी निमल बनेगा।

मेरी निगाह में राज्य और सरकार की कोई बस्तु नहीं बरकर हम साम्प्रदायिक अमय स्थापन नहीं कर सकते। मैं किसीको शोष नहीं दे रहा हूँ। आपने शब्द कि दसरा के बाद भारत में किसी बार योशियाँ पड़ी। आप कह सकते हैं कि इससे भी बड़ा बल लकड़ी की शक्ति हमने कम बसती। पर वह बुरी बात है। बिन्दोने योशियाँ बजायी उन्हें मैं शोष नहीं देता; उन्होंने सर्वज्ञ-बुद्धि से और बहुत ही सरल बुद्धि से काम किया। किन्तु गोस्ती बसने का मतलब यह है कि समाज में अमय नहीं है। इसलिए राज्यस्था का यह काम है कि अपने राज्य में भव-निष्कारण करे।

देश के भवभाव मिटावे जायें

अपने देश में सबसे अधिक मय का स्थान कौन-सा है ? पहला प्रजा में अमय शासक्य का होना और दूसरा प्रजा में एकराजा का न होना। वे दोनों बड़े भारी मय के स्थान हैं। इसलिए राज्यस्था से यह आशा की जायगी कि वह इन दोनों भवस्थानों को दूर करे। इसलिए दसरा प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यह दर्शन होना चाहिए था कि सबसे गरीब, सबसे नीचे के स्तरवासी को मरवा मिल रही है। जैसे पानी बगैँ छ भी दोड़ता है समुद्र के लिए दीवता है—समुद्र को मरने के लिए ही वह पड़ता है। जैसे ही सारी सगरी और जगता की संस्थाएँ बुझनी का शून्य निगारण कर रही हैं, ऐसा दर्शन चाहिए था।

मैंने एक सहज प्रश्न पूछा और स्वयंकर्ताओं के सामने रखा था कि मुझे यह बताइये कि जो भी अन्ध धर्म का काम किया था रहा है उसमें से कितना हिस्सा गरीबों के पास जाता है ? भगवान् को 'भिरवनाथ' और 'बगवनाथ' कहते हैं क्योंकि वह सदा सरल है। फिर भी उसका विशेष नाम है 'दीननाथ' धनी का स्वयंस्वयं। हमारी स्वयंस्वयं दीननाथ होनी चाहिए, लेकिन होता उससे उल्टा है। गाँव में इकोनिक्रिडिटी जाती है तो वह आम लोगों के लिए नहीं रहती। कुछ लोगों का यह दृष्टिकोण है कि 'सच्चा गांधीजी का चेला है, ग्रामोन्नयन कार्य चाहता है वह रिक्की नहीं चाहता होगा। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे तो 'प्रेममित्र एनबी' भी चाहिए। लेकिन यह सोचिये कि रिक्की पहले किसके पास पहुँचती है। पहले बड़े शहरों में जाती है उसके बाद दूर गाँवों में जाती है। और गाँवों में भी उसे पहले मिलती है जिसके पास पैसा हा और जो उसे ले सके। परिणामस्वरूप वह कुछ लोगों का बचा बन जाता है। जो दूर-दूर के गाँव हैं वहाँ तो रिक्की पहुँचती ही नहीं। गरीबों के पास रिक्की कभी भी तो वह निकपटनी प्रकाश के रूप में उत्पादन के लिए न आसगी। निम्न स्वयंस्वयं इससे मिलकुल रूपे काम करता है। वह उगता है तो उसका प्रकाश उस भोवती में प्रथम जाता है, जिसके दरवाजे नहीं हैं, फिर वह शहरों में प्रवेश करता है। और सबसे आखिर में बड़े-बड़े महलों में जाता है। वहाँ लोग अपने भयम आदि छोड़कर पुणे क्षेत्र में आते हैं तो स्वयंस्वयं उनकी मदद में और सौकरता है। स्वयंस्वयं नगे की किन्ती सेवा करता है, उन्नी पहने हुए की नहीं। वह उसकी दृष्टि है कि सबसे प्रथम जिसके उसकी आवश्यकता है उसे मदद देता है। इसी तरह रिक्की हम चाहेंगे लेकिन प्रश्न है कि क्या रिक्की उनके पास पहुँचती है ?

सबसे दुखी का प्रथम माध्यम मिले

तानीम का यही हाल है। जिन्हें सेकड़ों साल से हमने अन्धधर्म में रखा है वहाँ उनके पास तानीम के लिए हम पहुँचते हैं ? हमारे पहले अपने वहाँ रिक्की प्रकाश की क्या योजना थी। पुराने बमने में परिणाम यह हुआ और हम

देख रहा। वे छोटे छोटे गाँवों में और मोपड़ी में शन देते थे। सर्वोत्तम कृषी लोगों के पास ही बाजार उन्हें जान पिलाते, पिलाते थे। लेकिन धाब की योजना क्या है? बा उत्तम कृषी है वह पकाना मोनेटर है और उसके पास कृषी की प्रवेश मिलेगा जो कृषीजान है। जाने शान-ग्रामि भी गरीबों का प्रथम नहीं मिलती। ऐसी कई मिलावों में वे सन्तुष्ट हैं।

अब तो मैं गॉन गॉन बम्बू हैं और दीनों के दुग्ध बम्बू छप बनत हैं। जो 'कम्मुनिटी प्रोब्लेम' बता रहे हैं वे भी मुझे मिलते हैं। हाल ही में अभी वे छात्र मिले थे। उन्होंने जो बरी कहा कि हमारी मदद कृषी में पहुँचती है जो मदद दीव्य करते हैं। सरकार और कम्मुनिटी प्रोब्लेम की तरफ से भी मदद उन्हें मिलती है किन्हीं 'पिछुरिटी' होगी। शंकर के साथ शास्त्री करने के लिए बोन तैयार है। वह तो सब प्रकार से हरिद है। उसके साथ साथ करने के लिए पारसी ही तैयार थी। पर आज तो सब कन्याओं के पिता कृषीजान बनकर अपनी कन्याओं को पहुँचाते हैं। जो हरिद भगवान् है उसके पास अपनी कन्या पहुँचाने के लिए बोन तैयार है। पर जो तैयार होगा बड़ी मर का एक खान दल छेगा। ऐसा दर्शन मुझे अपने देश में नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहूँगा कि इसमें मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ लेकिन हमारा काम क्या है, इस और आपकी दृष्टि दीव्यता आरम्भ है।

'पंचपरिच बोझा' की नकल मेरी पास जा रही है। मुझे कहा गया है कि उस पर मैं मेरा अभिप्राय हूँ। मैंने कहा : 'मैं उसकी माया नहीं समझ सकता मैं समझता हूँ'। बेटी अगर उसकी माया हो तो ठीक है। इस पर वे पूछने लगे कि 'बोन-ली माया है?' मैंने कहा कि 'जबू ने कहा था कि कलरुद्र दूध का काम उन गाँवों में चलना चाहिए जहाँ कलरुद्र का दो दरवाजा हो। क्या यह सच है?' जो सच सुनी अवश्य है, उसके पास फरने मदद पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पंचपरिच बोझा मैं वह बन रही हूँ कि इसकी लक्ष्य वक्रम ऐसे छोटे छोटे गाँवों के लिए दर्ज हो रही है, उन में मैं वह माया समझ सकता। एक प्रसिद्ध कहानी है—पूछा गया था कि बरी में

पानी फिटना है ! थार कुछ या तोन कुछ ! कोई निर्णय नहीं होता था । पाने उठमें खतरा है या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता था ।

हम ब्रेष्ठ में थे, छो राकनीतिक कैदियों का बन्धन बहुत घटा था । बहुत होइस्ता हो गया । ऊपर से पूछा गया कि इस तरह बन्धन क्यों पड़ा ? फिर बेलार की तरफ से सचका बन्धन तोला गया । प्यान में आया कि झोसत एक पौड बन्धन पड़ा । उसने शिप दिवा कि दो हजार कैदियों का बन्धन झोसत एक पौड पड़ा । बाहिर था कि झोसत एक पौड बड़ा लेकिन इसमें पचासों का बन्धन पड़ा था । इस तरह झोसत स कोई निर्णय नहीं होता कि खतरा है या नहीं !

तारका दुश्मियों को किस तरह मदद पहुँचायी जा रही है यह ध्यान में आवेगा सभी ठीक होगा । यह बन तक नहीं होगा तब तक बनता में अभय नहीं होगा । अमो बम्बई में इतने बगे हुए, हमें उसका किताबत आश्चर्य नहीं लगा, बल्कि आश्चर्य यही लगा कि इतने कम तादाद में बगे क्यों हुए । बम्बई में लाखों लोग कुत्तापस पर अपना जीवन बिताते हैं इसलिए आश्चर्य इस फल का होना चाहिए कि इतनी सी शान्ति बहाँ कैसे है । इसका उत्तर यही है कि हिन्दुस्तान की सम्पत्ता में ऐसी चीज है जिसके कारण यह शान्ति है । कोई भी निमित्त होता है तो ागा हो जाता है । लेकिन निमित्त मुख्य नहीं मुख्य चीज तो यही है कि दुश्मियों को मदद मिलनी चाहिए । इती तरह हमारा ध्यान जाना चाहिए ।

एकरकता के लिए नयी राजीम चाहिए

दूसरी बात यह है कि अपनी बनता में एकरकता नहीं है । इसके बहर कारण है । यह देश अनेक मानव-बशों का बना हुआ है । इसलिए इतनी एकरकता तो अभी आ नहीं सकती । फिर भी यह देश का एक मकरगान है । इसलिए राज्य बर्तार्यों को इसकी बिगता हानी चाहिए कि यह तरा छिम्न-मिन समाज एक नैसे पनादा जाय । इसका यही उपाय है कि देश की राजीम बदली जाय । मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हमारे देश में राज्य बगला, पर राजीम नहीं बदली । मैंने तो बड़ी िम कहा था कि आज पुराना राज्य गण्य तो केने पुराना भवता

एक चर ने लिए भी नहीं टिक ठग्या वेले ही पुरानी छातीम भी घरम का होने की चाहिए। किन्तु वह पुरानी छातीम आज तक चल रही है। पर बाहर है कि अपने को जो रख रखाने के लिए थक लोग नौकर की हैतियन से चाहिए थे। इसलिए उन्होंने अपनी जिन्ना यहाँ की। परियामरुतन भिन्नीने वह छातीम बायीं, वे बनता से किलकुल दूर हो गये और उनके और बनता के बीच एक हीमता लड़ी हो गयी। आज भी वह जिन्ना बायीं है, तो समझ में एकरतन कैसे आयागी ?

साराठ आज अपनी व्यग्रता में जो अस्वस्थ हुआ है, उन्हें प्रथम मदर मिलनी चाहिए, सब प्रकार के ऊँच-नीच भाव मिटाने की कोशिश होनी चाहिए खरीर परिश्रम पर चलने की छातीम मिलनी चाहिए। इतना ध्यान करेंगे तो वो हो भयरधान हैं वे दूर हो जायेंगे।

अंत

१११ ५६

कुटुम्ब नियोजन

: २८ :

यहाँ हमने पूछा गया कि कुटुम्ब नियोजन की योजना का सरकार कितना अधिक आग्रह रख रही है। इसके बारे में आपसी क्या राय है ? वास्तव में मुझे बहुत लगता चाहिए, मैं समझ नहीं पाता कि यह क्या बात था है। किन्तुष्ठान में हर कमीकी के लिए कटीन के की बन सकता है तो आपान में है हकार है। फिर किन्तुष्ठान में अधिक बन सकता है, ऐसा कभी मन्ना जाता है ? पर पुरकार्य का नियम है ? आज किन्तुष्ठान में पता होव है और उनके बोपण का कोई हन्तबाम नहीं हो पाय यही तो समझ है। आसिर का सामर्थिक और साम्पाधिक नियम है। किन्तु इन विनी यही अलगाई कि कृत्रिम रीति से कुटुम्ब नियोजन (Family Planning) किन्तु अब और नियम वातना करने पर कोई पाबन्दी न रखी जाय।

राष्ट्रीय और नैतिकता बढ़ायी जाय

आज यह सारा भूतदया के नाम पर चल रहा है और बड़े-बड़े परोपकारी भी इसके लिए अनुकूल हैं। वे सोचते हैं कि जब तक ऐसी सुक्ति न की जायगी जहाँ को भाइयों के हाथ से मुक्ति न मिलेगी। किन्तु हम मानते हैं कि जहाँ में ही इतनी योग्यता क्यों न हो कि वे नाहक आक्रमण न होने दें। यह जो खयाल रुढ़ हो गया है कि पत्नी को हमेशा पति के चर रहना चाहिए, यह बड़ा ही गलत है। जहाँ को इस बारे में अच्छी राष्ट्रीय मिलनी चाहिए और उनकी नैतिकता बढ़नी चाहिए। देश में एक सामान्य बीच खोना चाहिए तो लोग उसकी कितनी चिन्ता करते हैं। मान लीजिये कि कोई किसान मृग नखन में बीच बोन के बन्ने मर्ग में खोया अब कि जमीन चल रही हो तो उसे क्या कहा जायगा ! अगर वह कहे कि मेरा 'प्लानिंग' चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि बीच न उगे तब तो आप उसे 'नैशनल वेल्थ' समझेंगे। इसी तरह मनुष्य के बीच का इस्तेमाल हो और उससे कोई पक्ष निर्माण न हो इसका कोई मानी ही नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक कहेगा कि निष्पक्ष क्रिया न होनी चाहिए। लेकिन आज के वैज्ञानिक इतने दीन हो गये हैं कि वे सोचते ही नहीं। अब मनुष्य के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि (Scientific Outlook) आयेगी या वह कहेगा कि कोई भी क्रिया निष्पक्ष न होनी चाहिए। तब वह जिस क्रिया में पौरुष का एकरूप आया है उसे छोड़कर ही निष्पक्ष होने न देगा। इसलिए यह सारा विश्व हमारी समस्त शक्ति के बाहर चला जाया है।

पुरुषाथ और समय-शुद्धि ही एकमात्र उपाय

पुत्री की शत है कि हिन्दुस्तान की जनता में 'कुटुम्ब नियोजन' का यह विचार पक्ष न पक्ष। जिस तरह ये विचार करते हैं उस तरह से उन्हें बचाने के लिए और बचने करनी होगी। शुनिष्ठा का यह अनुभव है कि जब जीवन में पुरुषाथ बढ़ता है तब विश्व योजना कम होती है। तबको अच्छी तरह पुरुषाथ करने का मोहा मिलेगा, जो स्वभावतः विश्व शांतता पर निष्पक्ष हो जायगा। साथ ही हिन्दुस्तान का पुरुषार्थ बिना बढ़ता उतना ही पौरुष का इन्तजाम भी

मरेगा। वहाँ पोषक शक्ति नहीं मिलता वहाँ भोग-वासना और निषेध-बाधना पड़ती है। जानवरों में भी यह देखा गया है। मधुसूत जानवरों में निषेध-बाधना कम होती है और कमजोरी में ज्यादा। फिर कमजोरी की जो सन्तान पैदा होती है, वह भी निर्भीक या निरमर होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वह निषेध साम्प्रतिक और आम्प्रतिक है। इस दृष्टि से सोचकर ऐसा बाह्यरस निमित्त करना चाहिए, जो स्वयं के लिए अनुकूल हो। समाज में पुनर्पार्थ करना चाहिए क्योंकि पुनर्पार्थ आवश्यक है। गंगा धर्मिता शब्द विनोद रोचक चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि वह यद्यपि साम्प्रतिक विचार है उससे दूरनाइ न किया जाय।

वेदपाठ (अर्थ)

१३-३-११

व्यापारियों का आवाहन

: २६

शायद यही बात है जो व्यापार एक मुख्यधर्मित धर्म माना गया है। व्यापार साम्प्रतिकता से करना चाहिए, वह बात बुनिया के सभी धर्मों में नहीं गयी है। साम्प्रतिकता एक धर्म है सम्प्रतिष्ठा एक धर्म है, वह मानी हुई बात है। किन्तु व्यापार स्वयं ही एक धर्म है, इस बात का मान इसी बात में सम्भव की कल्पना गया। सम्भव के विमर्श के लिए व्यापारियों का एक मुख्यधर्मित धर्म माना गया। वैश्य का वाणिज्य एक स्वयं धर्म है वह शास्त्रकारों ने धारण के दूर पर कहा। वह अपने ही देश की विशेषता मानी गयी।

व्यापार एक मुख्यधर्मित धर्म

कहा यह गया कि निष्कामता और अनन्य प्रीति से वेद का अध्ययन करनेवाले को सेवा मोक्ष दायित्व होगा सेवा ही उस वैश्य को भी होगी जो निष्काम और तेजबुद्धि से व्यापार करेगा। वह बहुत ही विशिष्ट विचार है। इसमें समाज सेवा के विभिन्न कार्यों की समान प्रतीक्षा ही गयी है। निष्काम और अर्थव्यवस्था व्यवस्था को भी मोक्ष मिलेगा, वही मोक्ष निष्काम और अर्थव्यवस्था वैश्य को

मिलेगा। क्या इन दोनों मोलों में कोई फर्क रहेगा? मोल में किसी प्रकार के हथे या फट माने ही नहीं जा सकते। सचमुच यह अवसुत कोचना रही कि वर्तमानपरम्य वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय, कोई भी हो यदि वह निष्कामता से सेवा करता है तो उसे मोल का उमान दर्ज मिलेगा। यानी सम्मान-सेवा-परम्य वैश्य का व्यापारी एक साधक और भक्त की श्रेणी में दाखिल है। व्यापारियों को हिन्दुस्तान में प्रमदाद द्वारा इतनी निम्मेगरी और इतनी प्रतिष्ठा दी गयी, इसका हिन्दुस्तान पर काफी परिणाम हुआ।

मांसाहार-व्यापार

देखा गया कि हिन्दुस्तान में जो व्यापारिक विचार चलता, उसमें इशमान का विशेष अंग था। अन्य प्राणियों के लिए मानव-समान को प्रीति होनी चाहिए, इस बात का भी आग्रह रखा गया। इसीलिए यहाँ के अरुण्य लोगों ने मांसाहार-परिव्यापार का प्रयोग किया। यह पटना बुनिश के दूसरे देशों में नहीं पटी। इन दिनों पश्चिम के देशों में कुछ व्यक्तिगत और कुछ सार्विक प्रयोग कर रहे हैं। याने शिक्षित संघ बने हैं, जो शाकापणी करवाते हैं और मांसाहार से निवृत्त हैं। किन्तु हिन्दुस्तान में जिस तरह निवृत्त ब्रमात मिलती है वही दूसरे देशों में नहीं। आज हमारे सम्मान में अनेक युग्य मोरुह हैं इसलिए मांसाहार निवृत्ति का हमारे मन में बहुत आग्रह नहीं होता। किन्तु वे हमारी कम्पार् के ह और उनका प्रयास कर भूत-या का जो एक महान् प्रयोग हुआ उसे हम हीन नहीं मान सकते।

इस से प्रेरित होकर मांसाहार छोड़नेवाली ब्रमातों में व्यापार वैश्य और व्यापारी हैं। यह अहिंसा और इसा का विचार विशेषता धर्म-धर्म में पैला और भक्तिमार्ग ने इस उठा लिया। इसका व्यापारी-धर्म पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह व्यापार मांसाहार से निवृत्त है। हम इसे छोटी बात नहीं समझते। एक देश का व्यक्तिगत व्यापारी उग इशमान से प्रेरित होकर मांसाहार से निवृत्त हुआ यह एक महान् प्रयोग है और इसकी पीछे विशेष अनुभव है। शासनकारों ने व्यापारियों के प्रति का विचार निम्नाप हिन्दुस्तान के व्यापारी-धर्म पर उठीरा

यह परिचय हमें देना । इसलिए कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों में व्यापार का महा विरोध क्यों है । यह भी मानना होगा कि इस नियम का मे बहुत-से हदों में निष्ठुरता बिपी है । हमारी समाज रचना, विरोधता आर्थिक रचना इतनी गलत हो गयी है कि मनुष्य चाहे या न चाहे, निष्ठुर बन जाय । अतः उसके साथ व्यापारियों में भी काफी निष्ठुर हृदय होना पड़ता है । फिर भी यह कहना ही होगा कि यहाँ के व्यापारियों में व्यापार का अर्थ जारी है ।

व्यापार का विकास

हमारे लिए यह सोचने की बात है कि जब एक जगह में दया का अर्थ हम देखते हैं तो उसका देश के लिए कोई लाभ उठा सकते हैं या नहीं ? मैं मानता हूँ कि व्यापारी जगह की यह विशेषता हमारे देश की अपनी विशेषता है । किन्तु उसकी दूसरी विशेषता अत्यन्त गलत है जो कि हमारे देश की विशेषता नहीं है । वह गुण बुनियाद के सभी देशों के व्यापारियों में है । सर्वत्र अत्यन्त अत्यन्त गलत का गुण और अपने देश का दया का विरोध गुण दोनों से कुछ हमारे व्यापारी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ।

व्यापार को अत्यन्त गुण नहीं । अत्यन्त-गलत के लिए उसकी बहुत कीमत है । दया के लिए कोई भी समाज अत्यन्त भी विक नहीं कर सकता । अत्यन्त ने समाज में और हिन्दुस्तान के समाज में निरन्तर दया के यह कार्य करते हैं । बीमारों की सेवा के लिए बुनियाद में किन्ती कोशिश हुए जारी दयामान से प्रेरित है । आपरेशन के नये नये तरीके निकलते हैं और उनसे मनुष्य को गुण पकड़ता है गुण की निष्ठा होती है, वह सब दया का पाप है । यहाँ तक कि लड़ाई में अन्धों लोगों की सेवा के लिए दयामान से प्रेरित होकर 'पपक' करते हैं और सेवा करते हैं । इस प्रकार अत्यन्त में अत्यन्त निजी न-निजी रूप में दया मात्र होना पड़ता है और हमारे अन्तर में गहरता जाती है ।

अमरावती में अत्यन्त का रूप ही दयामान माना है । अत्यन्त अत्यन्त में अत्यन्त के लिए 'अत्यन्त' और 'अत्यन्त' को विशेषता अत्यन्त मानते हैं उनका अर्थ है अत्यन्त दयामान । तब अर्थों में अत्यन्त का यह गुण माना है । अत्यन्त

ने बार बार इसका मनन और स्मरण किया है। क्या चमा, कदवा, ये सारे दिग्गज गुण मानव के लिए सदा सर्वदा पूजनीय हैं। फिर भी कहना पड़ता है कि आप दुनिया में कदवा का दया का रास नहीं है। शम्भू है शक्ति का। शम्भू श्री अष्टादशायी देवी शक्ति है और दया कदवा दासी के तौर पर काम करती है।

कदवा कैसे बड़े ?

किसी भी देश की सरकार अपने देश को मजबूत बनाने की बात सोचती है, लेकिन यह नहीं सोचती कि देश में कदवा कैसे बड़े ? देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने की बात सभी सोचते हैं। यह नहीं सोचते कि अपने देश में अगर कारखाने बनेंगे तो इस देश के अंदर दुनिया को शान्ति मिलेगी और सारी दुनिया की सन्तान कदवागुण से जीत ली जायेगी। कदवा का प्रत्यक्ष मानव पर किता पड़ता है, यह बात अद्वितीय है। करोड़ों लोग ईशामसीह का नाम लेते हैं, किन्तु उसकी कदवा के कारण। कुछ भगवान् की अपभ्रंश करनेवाले आसीस करोड़ों लोग दुनिया में हैं। उनकी कदवा के कारण ही वे उन्हें ब्रह्म करते हैं। आप करोड़ों लोगों के मन जीकन और मरणा पर अगर किसी चीज का अधिक-से-अधिक प्रभाव है तो वह कदवा का है।

कदवा का प्रभाव दिया नहीं है। फिर भी गाँवों की सरकारों राष्ट्र की सम्पत्ति में जो राष्ट्र का नियोजन करती हैं, और देश को मजबूत बनाने के लिए सोचती हैं, वे कदवा का प्रचार नहीं करती सैनिक शक्ति का ही प्रचार करती हैं। पर्सिस्तान की सरकार का ७ प्रतिशत लार्ज सेना पर हो रहा है और वह समझती है कि इससे देश मजबूत बनेगा। हिन्दुस्तान के लोग भी सरकार से पूछते हैं कि आप हमारी रक्षा के और देश की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं ? हमारे नेता समझते हैं कि हम भी जागरूक हैं, इस प्रश्न के प्रति उदासीन नहीं हैं। किन्तु वेणु तालाशिक दृष्टि से काम करना उचित नहीं दूरदृष्टि भी रखनी पड़ती है। देशसेवा के वृत्त में काम है, उनके प्रति भी निर्भय नहीं कर सकते। सेना की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। हमारे नाथों को इस तरह का उत्तर देना पड़ता है, जो अपने मन में कदवा को बहुत अद्वितीय है।

शक्ति की आराधना

यह बात बुद्ध भगवान् के ९५ वगैरे भी समाधि का माना जाता है। दुनिया के कई देशों में इसका उत्पन्न होना। हमारे देश में भी बहुत बड़े परिमल में यह उत्पन्न माना जा रहा। अपने देश को इस बात पर बहुत अभिमान है कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ कारकपुर्ति का जन्म हुआ। एक तरह से कहना के लिए मन में आकर और दूसरी तरह सबूती के लिए शक्तिदेवता की आराधना। क्या इस तरह के विचार रखनेवाले हम लोग लौंगी हैं? नहीं किन्तु हमने अपने मन में एक विचार बैठा लिया है कि व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए कहना भेद है पर सामूहिक कहना के लिए शक्ति की जरूरत है। यह विज्ञान का ज्ञान है। इसलिए सामूहिक शक्ति की ही बहुत ज्यादा कीमत है। व्यक्तिगत उन्नति की कीमत थोड़ा है। यही कारण है कि देश और कहना में गुणों का मात्र यह जानते हुए भी इन गुणों का उत्पन्न नहीं करता।

हम समझते हैं कि हिन्दुत्व के आधारों के लिए यहाँ मौखिक है। वे अस्तर इत्यादि से प्रेरित हैं। उन्होंने महात्मा स्वामी का प्रयोग किया है। वे इस काम के शायक हैं। उनके लिए भगवान् ने यह कार्य रखा है कि वे कहना का गम्भीर प्रत्यक्ष करें। लेकिन इत्यादि से प्रेरित व्यापारी निम्नी रक्षा के लिए एक पुण्य का उत्पीडा करते हैं। क्या कारण में निम्नी रक्षा की सामर्थ्य नहीं है? कहनायान् सोचो तो भी इस तरह रक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए कि उनके जीवन में कहना-गुण का साम्राज्य नहीं वह थोड़ा सा मिश्रित है। जिस व्यापारी की उन्नति बुद्धि और योजना-शक्ति आसपास के लोगों की सेवा में लक्ष्य होती होगी क्या उन्हें रक्षा के लिए जिम्मा भी जरूरत होती है।

महावीर भी, सुवर्ण भी !

विहार में हम एक जगह जैनों का मन्दिर देखने गये। वहाँ महावीर दशमी की मूर्ति थी। बेल में बैठे एक कोर के बाहर दूसरा कोर खड़ा है अनेक दरवाजे खोले हैं, बैठे ही यह कोर और दरवाजे लोंचकर मूर्ति के दर्शन के लिए जान पड़ा। बैठे किसी जेब पर हाथ में कटूक लेकर खड़ी पड़ा खड़ा है, बैठे ही

सब मन्दिर पर हाथ में कन्दूक लेकर सिपाही लड़े थे। सभी दरवाजे बन्द थे। हमारे लिए एक एक दरवाजा खोलना पड़ा। आखिर हमें वहाँ उपस्थित किया गया वहाँ मंगवान् महावीर स्वामी की नग्न मूर्ति थी। किन्हींने खीटादि से रक्षा के लिए कपड़ा पहनना भी उचित नहीं माना ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए हमें बन ले गये तब द्वार बन्द थे और संतरी लड़े थे।

आखिर जो मुख्य मा सारे बिहार में निःशस्त्र और निर्मलता से जगल बंगला घूमते थे उन्हें इस तरह कैद क्यों करना पड़ा? इसीलिए कि अन्दर के हिस्से में सुवर्णमय बहुत-सा भूज्जार था। मंगवान् महावीर स्वामी सुवर्ण का वह परिग्रह पकड़ नहीं करते। उनके शिष्य उनसे कहवा के कापल थे, लेकिन वे सुवर्ण की प्रतिष्ठा भी नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि वे मानते थे कि दुनिया में सुवर्ण का साम्राज्य है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बिल देश में माली अटी है उस अमेरिका में दुनिया का आधा सुवर्ण है। यानी हम महावीर भी चाहते हैं और सुवर्ण भी। दोनों में हमारी एक-सी निष्ठा है। दोनों का विशेष हम देख नहीं सकते और इसीलिए वहाँ कन्दूकधरता लड़ा करना पड़ता है। हमने महावीर की मूर्ति का दर्शन किया तो हमें ऐसा लगा कि मूर्ति की आँखों से आँसू बह रहे हैं। हम क्या देर तक वहाँ लड़े नहीं रह सके, अत्यन्त लिय होकर शौट आये। गये थे महापुरुष के दर्शन के लिए लेकिन दर्शन हुआ हमारे दुर्लभ का।

सोचने की बात है कि कहवा को मानते हुए भी रक्षक का समाप्त आने पर शक्तिदेवता का स्मरण क्यों होता है? इसीलिए कि हमने अपना जीवन कहवा में नहीं बनाया। हिन्दुस्तान के व्यापारियों के लिए वह सोचने का विषय है। उनमें यह सोचने की क्षमता है। हमारे वह व्यापारी मित्र हैं और हम जानते हैं कि उनमें कितनी आध्यात्मिक वृत्ति और दयामान है। अथवा की समाज-रचना में कहवा का थोड़ा-सा काम कर उन्हें समाधान नहीं होना चाहिए। बल्कि कहवा की बुनियाद पर समाज लड़ा करने की हिम्मत उनमें होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के व्यापारियों में कहवाभाव है और साथ-साथ दुनिया के व्यापारियों का गुप्त व्यवस्थापक भी है। जब वे दोनों शक्तियाँ एकत्री हैं, तो मंगवान् ने बहुत भारी काम उनके लिए रख छोड़ा है। व्यवस्थापक और दयाभाव दोनों

हकड़ा करने पर भी बरखा का खान न बन सके तो हाहाकार और क्रोशिश
हकड़ा करने से खानी भी न बनेगा।

धरा और दुनिया का बचाव

आज हम हिन्दुस्तान के व्यापारियों का आग्रह कर रहे हैं— 'व्यापारियों
आधा। बमनिष्ठा हममें है। राजाशायी ने हममें मित्र और निष्ठा गयी है। जो
हुए दुर्दैव दमिल हैं उनका उपयोग कर दुनिया को बचाओ। हम प्रभु के
सेवा को और देश के नाते लोगों में आओ और अपने को धर्म में लगाओ।

ऐसा ही एक देश हिन्दुस्तान में हो गया है। आज कंधों लोग ब्रह्मा
नाम लेते हैं। वह शुक से आगे तक वह नहीं भूला था कि वह देश है।
बीन मरी बनता कि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान के लिए बरखा के बचका
का रिये। हम यह नहीं जानते कि बीन ये है ब्रह्म के समान परिये से
परिये के समान निर्भय देश के समान बरखापर और शुक के समान वैभव
ध। इतना साग होने हुए भी वे अपने अधिक कुछ थे तो बचका थे। उन्होंने
गंगा का नाम दिया गांधी को प्रिया थी, आधेरागों को ब्रह्मा दिया बगड़े
का उगांग शुभ दिया। लारे काम बहुत ही कुशलशुद्धि से ब्रह्मचर्यों के लिए
दिये और बगड़े। हिन्दुस्तान में ब्रह्म बीन है। दुनिया में ऐसा बीन है, जो बड़े
कि गंगा का लोभी न बचका समान हममें का है। उनके भी नाम से हम आग्रह
करते हैं कि 'व्यापारियों नामने आधा' यह और दुनिया को बचाओ।¹⁹
हमारे देश के लोभी देश का को बरखा है। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य
मारी बच में लगे हैं। हमारे देश की लोकाय चका नि १ बनेगी।

माइने और पच्छिम मकर

हमें बहुत आश्चर्य हुआ। अगर कोई हमसे पूछे कि हाथ के काम को क्या मरना है या अंगुली के। तो ऐसे सवाल का ज्ञान क्या उत्तर देंगे। हाथ पत्रिका सेक्टर है और अंगुलियों प्राइवेट सेक्टर। जो काम हाथ का है वही काम अंगुलियों का और जो काम अंगुलियों का है वही काम हाथ का। हम समझ नहीं सकते कि क्या ये आवाज क्यों से। अगर व्यापारी की वरदानात्मिक और व्यवसायिक भावों की सेवा में लगती है तो वे जो भी रानगी काम करेंगे वे पूरे छोर पर आधुनिक होंगे।

वेद मंत्रान् में कहा है कि जो मनुष्य दान-परायण है और अपनी सन्ति का उपयोग सन्त-सर्वण सन्त में लगाना है उसके पास होनेवाले धनसम्पत्ति का किसी को मालूम नहीं होता। लोग समझते हैं कि यह धनसम्पत्ति हमारा बक है। उसकी रक्षा के लिए पशुपालने सवारी भी नहीं रखने पड़ते। आसपास की कुल जनता उसकी रक्षा करनेगी। इसलिए यह भेद मिथ्या है। अतः अब सरकार समाजवादी रचना की पद्धति बगली है उस हिन्दुस्तान के वरदानात्मक व्यापारियों को करने की कोई जरूरत ही नहीं। उन्हें सामने आकर करना चाहिए कि आप क्या समाजवादी रचना करेंगे। यह तो हम करनेवाले हैं। हम अपने कुछ उपयोग मग्न हैं किप करेंगे कोई-कोई का हिमाय भावों के सामने पक्ष करेंगे। वे के लिए शिक्षा धनसम्पत्ति आदिप रचना ही लेंगे लगाना नहीं। उनका भी हिमाय हम जनता के सामने पक्ष करेंगे और उन पर जो जनता की गीत सुनना चाहते। कि उन बीजा में यह सत्य निगूढ़ पड़ना तो उसे बुझान करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे।

व्यापारियों में तीन गुण

हमें आश्चर्य हुआ है कि लोग हमसे आश्चर्य क्यों है कि हिन्दुस्तान में जनता आधुनिक न होगी तो वह व्यापारियों का कुछ लगाने की प्रार्थना होती है। अगर लगे पक्ष के करने का। तो जनता उनमें बाध होगी। उसकी प्रार्थना कि वह जो बहुत सन्तुष्टता आश्चर्य नहीं है क्या प्रार्थना भी हमी नष्ट नहीं है। लोग हमें समझना चाहते हैं कि 'विद्वान्' और 'गण' के

महापुरुष वही पूँजी अगाधों में जब उन्हें स्वार्थ की प्रेरणा मिलेगी। हम समझते हैं कि ऐसा कहना इन महापुरुषों की अपमान करने का है। शास्त्रकारों ने धर्मियों या व्यापारियों से जो अपेक्षा रखी है, उनसे प्रति जो निष्ठा विद्यमान है, उतना अनुसार यदि वे करते हैं तो महात्मा गांधी से कम प्रतिष्ठा उन्हें न मिलेगी।

श्रीगुरु हमसे पूछते हैं कि आप ऐसी भाषा बोलते हैं, जो क्या महात्मा गांधी के विचार के अनुसार शिक्षा से लेठ डूबती है? मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्तिनिष्ठता की परीक्षा लेना मेरा काम नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि निष्ठता की इच्छा में लज्जता है और पर्याप्त मात्रा में बढ़ता ही है। मुझे आशा है कि जो परमेश्वर मुझे बोलने की प्रेरणा देता है वह उन्हें भी अवश्य प्रेरणा देगा।

इस प्रकार की बात एक बड़े व्यापारी के साथ मैंने की थी। जब मैंने उन्हें यह बताया कि महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं कि आप डूबती हैं अपनी व्यवसायिक, व्यक्ति और बुद्धि का उपयोग सेवा में करें और व्यवसायिकता का भी उपयोग करें तो उस मर्दाने ने कहा कि यह बात हमारे लिए कठिन नहीं है। इस बात का एक बड़ा ही सुन्दर कारण उन्होंने पेश किया। वे बोले कि अगर देखते ही हैं कि दुनिया के व्यापारी कैसे ऐसी सभ्यता और शान्त जीवन से रहते हैं, मैं नहीं रहते। हमारा जीवन काफी खराब से चलता है। उनकी यह बात सही थी। हमने ऐसे कितने ही व्यापारी देखे हैं, जिनके घर का ठाठ साधारण लोगों के बराबर है। वे ऐसी लज्जती से रहते हैं कि पहचाना नहीं जाता कि अमुक व्यक्ति जोधवासी है। उन्होंने कहा कि यह हिन्दुस्तान के व्यापारियों की विशेषता है। वे दुर्भाग्यवश मैं भूल चुके हैं। मुझे इस बात का पता नहीं था। जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी बात ठीक है। हमारे देश के व्यापारियों में कहाँ है व्यवसायिक है और इनके असाधारणता का भी वे ऐसे तीन तीन गुण क्यों बढ़ते हैं जहाँ वे लोग कहाँ का राज्य क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं।

अब हमारी-सुन्दारी होव।

अब हमें यह है कि मैं एक एक व्यक्तिगत के पास जाता हूँ और जमीन माँगा हूँ। लेकिन मैं एक-एक व्यापारी के पास नहीं जाता क्योंकि जमीनवाले

कुछ से विचार समझने की हेतुवत्त म नहीं हैं। व्यापारी विचार को पकचानते हैं। इसलिए इधर में काम करता जाऊँगा तो ब्यापारी लाग खूब ही समझेंगे। कलास में जो कुछ विचार्यी है उस इस अच्छी तरह सिखाते हैं, जब कि बुद्धिमान विचार्यी ऐसे ही चीज लेता है। मराह दंगर खा हूँ कि हिन्दुस्तान के ब्यापारी जब सामने आते हैं और जब मेरा काम उठते हैं। वे मुझसे कहें कि दुर्घ्न भूमि हासिल करने का काम सधा है तो तुम ब काम करो। तुम जितनी भूमि हासिल करोगे उसे पलाइय बनाना खनक बनाना हमारा काम है। अन्न लगने दो हमारी-तुम्हारी होइ। तुमने जितनी जमीन हासिल की है। ४२ लाग एकड़। इतनी जमीन को अच्छी बनाना हमारा काम है।

हम कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों में यदि यन् स्फूर्ति आ जाय तो आप देखिये कि हिन्दुस्तान में कल्याण का साम्राज्य स्थापित होता है या नहीं उसका अन्तर पाकिस्तान पर होता है या नहीं उसका अन्तर निरन्यायि पर होता है या नहीं और परिणामस्वरूप राजनय की नीमत्त कम होती है या नहीं।

भारतीय संस्कार

जमनी के लोगों में करोड़ों आश्रमियों का बलिदान किया और पैसा खर्च किया इसलिए कि दुनिया के लोगों को जीते। अगर इतना बलिदान इतना पैसा और इतनी योजना लेकर वे दुनिया की सेवा करने को निकलने तो दुनिया के मासिक बनने। बड़ा आश्चर्य होता है कि हिन्दु की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी व्ययवस्था कि राजना और पैसा लगाया। यन् लाग पड़ोसी देशों को जीतने के लिए किया गया। फिर भी वे उन्हें जीत न सके। किन्तु अगर जमनी जाने दयाप्रिय से प्रेरित होकर दुनिया की सेवा करने तो जमिना बनका नाम लेती। हमारा विश्वास है कि कल्याण का साम्राज्य स्थापित करने की दृष्टि अन्न करी लगेगी और जनता आरम्भ अगर करी होगा तो बन् भारत में ही होगा। हम अन्वितान मित्राने की बात करते हैं तो लाग पूछते हैं क्या दुनिया में पक्का नाम है यी मासिकित्त मित्र बनगी। हमें यन् मित्रान तो नहीं कि पक्का नाम में दुनिया में अन्वितान निर बनगी पक्का यद विश्वास है कि

ऐसी बात मारन में अस्वहागी क्योंकि यों का उत्कार ही इत प्रसार का है।
पूग का पूग राग्य बिनके हाथ में था कि उठे तिनके के समान पेंहरर चले गए।

भूदान-पूर्ति का भार उठा लें

रामचन्द्र के गन्धामित्र की बात चली। स्मिन्तु तब हुआ कि उन्हें बरसठ
बना है। ये कोरुप्ट को मिलने गए। यह बोली : 'बल ! मुझ जिन्नी खुशी
होनी है बर मैं गन्धामित्र की बात सुनती हूँ।' रामचन्द्र ने कहा : 'माता मुझे
बन का राज मित्र है। आशीर्वाद दो मैं जाता हूँ।' माता को चरमा पहुँचा
विरा एक छत्र के लिए। वह बोले कहती है : 'अगर राजा की आज्ञा है और
मुझारी इच्छा मैं भी इच्छा है तो बरसठ चली।' तब वह एक वाक्य कही
दे कि 'राज्य के लोगों को अन्तिम क्षण में बन में जाना ही होता है। उनके
इच्छा ही है कि तुम्हें आशीर्वाद पड़ रहा है। यह हमारी उत्पत्ति का आधार
है। इस आधार को दुनिया में सिद्ध करने का अमर अमर किसीको करना है।
तो केवल का। प्रस्ताव देने का अमर आशियों का है और वह काम मरान
आशाओं ने किया है। पर उठे लकार रूप हैन। मूर्ध्निमत् नवहार का रूप देना
व्यपारियों का काम है। इसलिए हम व्यापारियों के पास आकर वह नहीं पड़ने
रि हम त्रिदश उपनिशान होगे। हम उनका बहुत अच्छा चाहते हैं। हम
चाहते हैं कि काका भी भूदान की पूर्ति का भार व्यापारी उठा लें। इतने
अपारियों की प्रतिष्ठा होगी।

गलती कहां है ?

दररो माध्यम है कि व्यापारी के बिना जीवन नहीं चलता। व्यापारी इधर का
मास उधर और उधर का मास इधर भेजता है। इसीसे जीवन चलता है। इतना
होने हुए भी आज हिन्दुस्तान में व्यापारियों को गालियाँ सुननी पड़ती हैं। राज
बारों ने उनकी इतनी प्रतिष्ठा की कि उनके मित्र किसीका काम नहीं चलता उनके
मन में कहता है, उनमें व्यवस्थापक और राजगी भी है, फिर भी काम नहीं
बन रहा है और उन्हें गालियाँ मिलती हैं। सोचने की बात है कि गलती कहा है।
कही है ठीक भी है, लेकिन ठीक नहीं लगती तो प्रमाण नहीं होता। किसी

आ चुकी है लेकिन उसका धन नहीं दबाया है, अतः अब बन्दार है। इतना सारा गुनगुन बेहम समाज हिन्दुस्तान में है तब बाजार को किस बात की चिन्ता !

हमारा विश्वास है कि हमारे देश के व्यापारी बाजार का अक्षयिष्ठ काम ठठा सोंग और उसकी पूर्ति के लिए जा भी करना है करेंगे। परन्तु वे ठठे हमारे पास आते हैं और हमें ऐसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम बाजार हैं और मूर्ख हैं, ऐसे का उपयोग करना हम नहीं अनते। इसलिए आप अपने ऐसे क साथ, कदवा के साथ व्यवस्थापति के साथ और लाइगी के साथ आइये और इस काम को ठग लीजिये। ऐसा ठेकर हमें नारक पन्नाम मत कीजिये। बल का काम जोड़े से नहीं बनता। रोग में काम करना है, तो पैल चाहिए। ओरों से नौकना है तो जोड़ा चाहिए। बाजार जोड़ा है और आप हैं पैल। यह जोड़ा अरबमेव क समान पूरेगा और जगह जगह बास्त्र विचार-ग्रन्थार करेगा। लेकिन प्राप्त हुए जमीन को खल करने का काम आपका व्यापारियों का है।

अपूरा अवसर

हिन्दुस्तान के व्यापारियों के सामने एक मोरा है। महात्मा गांधी ने व्यापारियों से बड़ी आशा रखी थी। उनकी आत्मा टग रही है कि मरे प्यारे अनियते क्या करते हैं। भूदान यत्न के अरिय मासकिपन मियने का मन्वदर शुरू हुआ है। इस हालत में कल्याणेरित बेहम-वृष्टि के को लोप है उन्हें कदवा का राग्य ज्ञान का मोका है। वे व्यापार हमने अ फल विश्वास के साथ हिन्दुस्तान के व्यापारियों से किया है।

अशर्मा (अ०७३)

१९३३-३४

इन दिनों सभी देश एक दूसरे के साथ अतिनिश्चय सम्पर्क में आ रहे हैं। उत्तर की हवा इधर और इधर की हवा उत्तर की ओर बह रही है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं महसूस होता क्योंकि जहाँ बिस्व की हवा यहाँ की ओर आ सकती है वहीं वहाँ की हवा भी उत्तर की ओर आ सकती है। यह तो बहुत बड़ा व्यपन हमारे हाथ में है—हम अपने देश में एक हवा फैला सकते हैं तो दूसरी ही तरह उत्तर की हवा भी फैला सकते हैं।

हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें

किन्तु अगर हम अपनी स्वतन्त्र बुद्धि न रखेंगे तो निदेशी हवा का उत्तर अपनी ही शक्ति से हम पर होगा। इसलिए हमारे देश के सामने सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि हम अपना दिमाग स्वतन्त्र और जागृत करें। हमें स्वतन्त्र दिमाग है जो उसकी परिपूर्णता इसीमें है कि हमारे देश का हर एक नागरिक स्वतन्त्र बुद्धि से सोचे। देश की स्थिति परम्परा आदि देखते हुए अपने देश के लिए अपने ही राय से सोचे। किन्तु जिस दुनिया के लोगों ने विश्व को ही अन्तिम आधार मान लिया हो वहाँ अभिजात्य शक्ति (Imperialism) किसीके हाथ में नहीं रह सकती।

आज अमेरिका और रूस को एक-दूसरे का भय है। सभी दुनिया में भय फैला हुआ है। छोटे बड़े सभी देशों में भय व्याप्त है। कोई भी देश अपने मनमुष्टिक को बोलना क्या नहीं पाता। एक दूसरे को घबराने बढ़ता हुआ देश दुसरे भी घबराने लग जाता है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मित्री कर ली है। मित्री तो सभी दुनिया से करनी चाहिए। किन्तु वह मित्री सैनिक मदद पाने के लिए की गयी है। पाकिस्तान राजस्व बढ़ा रहा है तो दूसरा देश भी लगता है कि अब हमें भी राजस्व बढ़ाना चाहिए। पार्सिया में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 'आप राजस्व बढ़ा रहे हैं या नहीं?' आरबों भी

शम्माओं से सज होना चाहिए। अगर अमेरिका से मर्याद न मिले तो रुस से ही लेनी चाहिए।' इस पर जवान ठेकेदारों ने जवाब देते हैं कि 'भार्ई हम सावधान हैं। वे जानते हैं कि हमें अपनी ताकत बनानी होगी। फिर भी देश में अन्धश्रद्धा फैलाना चाहती है तो उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। कारण उसके पास ही मित्रता है। शम्माओं बढ़ाने के लिए हम सावधान हैं और जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं।

देश की अमानत का कौन कैसे धारण करे ?

पाकिस्तान कहता है कि हिन्दुस्तान से लड़ने की हमारी मनीषा नहीं। हम कोई भी सम्मरपण व्यवस्था से ही दल करना चाहते हैं। फिर भी मैम्यशक्ति फैलाने से तो कुरा के साथ व्यवस्था बन सच्यी है और उसमें पक्ष भी आता है। किन्तु ऐसी हालत में हिन्दुस्तान भी ताकत के साथ व्यवस्था बनाने के लिए शम्माओं-बन जाये तो इसका कोई अन्त ही न आएगा। वास्तव में अपने देश में अमानत में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि यह स्पष्ट करे कि हम निर्मम्य हैं और हमें शम्माओं की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान से ताकत के साथ व्यवस्था बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी अमानत की ताकत छोड़े इसलिए हमने देश की सेवा पहले अमानत की ओर से कर ली है। उस पर अमानत रख कर के मारे करते थे हर छोड़कर उतना गर्व म करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश हर रहा है अन्य रहा है। ऐसे देश से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। हम मैम्यशक्ति और दल शक्ति कम करें ताकि हमारी अमानत में और आये। क्या ऐसी सलाह अपने प्रधानमन्त्री को देने की हमारी ठेकरी है ?

पाक से घात करन के लिए शम्माओं

विश्व में दुमने पड़ा कि आज पाकिस्तान के साथ व्यवस्था बनाने के लिए कल्पना, तो कुछ लगी होगी। मैंने कहा 'जब तक मैं मैम्यशक्ति शम्मा मदी करता हूँ तब तक लड़ते दलने की ताकत ही दुमने मदी आती। कारण मैं व्यवस्था की ताकत तो चाहता हूँ और यह सब नहीं आती' जब तक कि हम मैम्य

बल पर भरपूर रहने हैं। अपने मर्ह का बीत लेने की शक्ति तब तक मुझ प्राय नहीं हो सकती जब तक कि अहिंसा की शक्ति पर मेरा विश्वास न हो। लेकिन जब मैं वह शान कहता हूँ तो लोग समझते हैं कि वह शक्ति या तो बहुत पुराना नमूना होगा या नए हथियार वाले शान का नमूना होगा।

आज तो यह शान की शान लागती है, लेकिन कहीं न-कहीं किसी देश में यह शान अवरुध होनी चाहिए, जो दूसरे की ओर न फैलते हुए अपना शक्ति प्रसार करे। यह शान आज न आती हो तो वह आनी चाहिए और वह आने ही चाहिए आज सोचना होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के डर से अहिंसा बढ़ाने की बात करें तो किसे सुझा है अहिंसा को अहिंसा कम करने के लिए हमें? अहिंसा न अहिंसा को उपदेश दिया था कि सामनेवाला देश बना करना है, वह लोभे बिना हम अहिंसा कम कर लें। जो बात हम दूसरे को करने के लिए कहते हैं, पहले हमें ही उस पर अहिंसा करना चाहिए। अहिंसा है कि वह शक्ति आज हमारे देश में नहीं है लेकिन वह आनी चाहिए। वह शक्ति बिना किसी देश में आयेगी, वह सभी दुनिया की समस्याएँ करने की राह दिखायेगा। कुछ समय और दुनिया को बचायेगा। कुछ इतिहास देखते हुए हमें विश्वास होता है कि वह शक्ति भारत में आयेगी। अब उसी दिशा में हमारा प्रयत्न करना होना चाहिए, यही सोचना चाहिए।

आन्तरिक शान्ति के लिए हिंसा का प्रयोग न हो

आज हमारे देश में कई घटनाएँ हो रही हैं। सबसे बड़ा घटना यही है कि पाकिस्तान ने-बल बना रहा है और हमें अहिंसा बढ़ाने की अपेक्षा महसूस हो रही है। इसका उत्तर यही है कि हम लोगों में अहिंसा शक्ति बढ़ाने। इस विषय पर सभी गवर्नरों की गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्हें वह भी बताना होगा कि हिन्दुस्तान में बिना समाज के या काम के शान्ति नहीं है। हमें ऐसी ही कार्यवाही शुरू करनी होगी। तब तब और पक्षों के समर्थन हम वह कार्यवाही करना चाहते हैं। कम से कम इतना ही हो कि हिन्दुस्तान की आन्तरिक शान के लिए किसी भी व्यक्ति (Soldier) की जरूरत

न हो। अगर आपकी आन्तरिक मजल दश करने के लिए (जैसे कि S R C का मामला) बगद बगद काफी पुष्टि रखी जाती है, तो निदेशों का हमला बन्द हो सकता है।

अभी पाकिस्तान की तरफ से हिप्पे हमले हुए हैं। हम आशा करते हैं कि यह योजनाबद्ध न हुए होंगे। हिन्दु वे कुटुम्बिक भी हुए हों, तो आश्वय की बात नहीं। क्योंकि जो संस्थापक बनाता है, वह बीच-बीच में सेन्स को कुछ बाम देगा या नहीं। नाममात्र रूप का ही प्रैक्टिसिंग स्कूल (Practicing School) होता है जैसे ही वे प्रैक्टिस (Practico) कर लेते होंगे, हिन्दुस्तान वहाँ तक आमत है वह देग लेते होंगे।

मैं उन पर हनु का आरोप नहीं करता क्योंकि मैं इसे जानता नहीं। यही कहना है कि अगर दश में आन्तरिक शान्ति रखने के लिए पद्यत सेना की जरूरत पड़े तो अपने देश को दूसरे देश से बचाने के लिए और भी सेना आवश्यक होगी। जाने देश की आन्तरिक शान्ति और निरक्षरी हमले से देश को बचाने के लिए दश सेना पर आश्वय रखता तो फिर अनिच्छ-गुप्त होगा। अगर अपनी प्रजा से जाना है और बाहर की प्रजा से भी जाना है तो हिंसक न जाना होगा। इसलिए सबसे निश्चय करना चाहिए कि हम आन्तरिक शान्त के लिए हिंसा का उपयोग न करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि अगर आन्तरिक शान्ति के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रयत्न हम पर आता है तो राष्ट्रपति के नाते हम जानापर होंगे।

हिन्दु यह प्रस्तावित बना नहीं क्योंकि सरकार बनना का प्रसिद्ध है। अगर बाजार की धारा भी यह निश्चय जाना चाहिए कि कुछ भी हाथ धरने देश के मजने हल करने के लिए हम अभी भी अनिच्छ-गुप्त का उपयोग न करेंगे। प्रजा सेना अभी निश्चय न करे। इनका निश्चय सभी पक्षों की आश से भी जाना चाहिए। भ्रष्टाचार ने निश्चय-निश्चय दश है। सब एक दूसरे के साथ बात कराने के लिए वही दृष्टि नहीं है। हर मजने पर सब अपना प्रमाण लाते हैं। अगर जाना है कि वे शान्ति और प्रजा के आन्दोलन पर भी एक दूसरे के परम जाने

बच पर भरोसा रखते हैं। अपनी मार को बीत लेने की शक्ति तब तक मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कि अहिंसा की शक्ति पर मेरा विश्वास न हो। लेकिन जब मैं यह बात कहता हूँ तो लोग समझते हैं कि यह शक्ति या तो बहुत पुराना नमूना होगा या फिर हजार साल बाद का नमूना होगा।

आज तो यह पागल की बात लगती है लेकिन कहीं न-कहीं किसी देश में यह वास्तव बनने लगेगी। जो दूसरे की ओर न देखते हुए अपना राजनैतिक जीवन जीते हैं। यह वास्तव आज न आती है तो कल आनी चाहिए और कल आने ही चाहिए। आज सोचना होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के डर से सस्तेना बढ़ाने की बात करें तो किस मुँह से कल-अमेरिका को सस्तेना कम करने के लिए कहेंगे? राशत्री ने अमेरिका को उपदेश दिया था कि सामनेवाला देश क्या करता है यह सोचें बिना हम सस्तेना कम कर लें। जो बात हम दूसरे को करने के लिए कहते हैं, पहले हमें ही उस पर क्रम करना चाहिए। अहिंसा है कि वह शक्ति आज हमारे देश में नहीं है लेकिन वह आनी चाहिए। वह शक्ति बिना किसी देश में आयेगी, वह सारी दुनिया की समस्याएँ हल करने की राह दिखावेगा। कल बनेगा और दुनिया को बसावेगा। कुछ इतिहास देखते हुए हमें विश्वास होता है कि वह शक्ति भारत में आयेगी। अब ठीक वही मैं हमारा कष्ट कम होगा चाहिए, बनी सोचना चाहिए।

आन्तरिक शान्ति के लिए हिंसा का प्रयोग न हो

आज हमारे देश में कई घटनाएँ हो रही हैं। सबसे बड़ा घटना यही है कि पाकिस्तान ने बम बढ़ा रहा है और हमें सस्तेना बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसका उत्तर यही है कि हम लोगों में अहिंसक शक्ति बढ़ाये। इस विषय पर सभी गवर्नरों को समझना है सोचना चाहिए। उन्हें यह भी बताना होगा कि सिन्धुस्थान में बिना समाज धर्म का नाम बलवा दे उसमें हिंसा का प्रयोग न हो। हमें ऐसी ही वास्तविकता हँसनी होगी। अब संस्था और पक्षों के नामों हम यह वाक्य रखना चाहते हैं। कम से कम इतना तो हो कि हम भी आन्तरिक शान्ति के लिए किसी भी पुलिस (Soldier) की जरूरत

सेना बढ़ाना हो, तो लोगों की भूखों मारना होगा

१९४२ के आन्दोलन में सिन्धुस्तान ने अशान्तिमय तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से हटाया ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों मिलकर काम हुआ। पी शंकर के साथ आया मिलता है, तो छद्म बनता है बेश हिंसा अहिंसा तथा कुछ मुक्ति और दलील, ऐसे तीन प्रकार का काम होता है। सन् १९४२ के आन्दोलन में इन्हीं तीनों का सम्मिश्रण हुआ था। इतिहास यह आज भी के लिए यह प्रकार हुआ। सिन्धु का हमें छोटी हिंसा पर के इस विश्वास से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हमारा नज़र दाका है कि भूदान यह की यदि कोई मुख्य महिमा है तो यही है। इससे अन्त में देश की बड़ी समस्या का शान्तिमय तरीके से हल करने की राह दीख पड़ती है। आप भारत के नागरिक हैं—नागरवासी हैं। अतः आप भूदान की इसी दृष्टि से लीजिये।

कोई पूछते हैं कि आपकी राह से त्र हो रही है। सरकार से कानून बनाकर भूमि का बँटवारा क्यों नहीं करते? हम पूछते हैं कि भूदान बनाने में दर लागती है इसलिए उसे अपना क्यों न लगायी जाय? बात यह है कि भूमि खेतीकर बोयी जायगी तो हिंसा पर विश्वास मजबूत बन्या और बन्या बेश गुलाम ही रह्य। अगर कोई हमें दिगाव कि हिंसा के रास्ते पर जानर हमारा दश घोर बना तो हम अहिंसा पर का अपना विश्वास थोड़ी देर बुर रखने के लिए भी तैयार हैं। किन्तु हम पूरी तरह जानते हैं कि अगर हमारा दश हिंसा पर विश्वास रखकर ताकत बढ़ाना चाहेंगा तो वह मिली ही न जायगा। फिर अमेरिका का आग्रह और रुठ का गुलाम हैंदुना पन्ना। उनका शिष्य बनकर उनके पीछे पीछे चलना होगा। व बेला कहेंगे नेता ही बनना होगा। फिर अपनी लाज पर पदा रहना होगा, तो सना बढ़ानी होगी। इनक लिए उद्योग (Industry) शुरू करने होगा।

ए स्थान के एक पुस्तक प्रकाशक मंत्री ने कहा था कि हम भूदान करने की राहों दे लेकिन दश की सुरक्षा (Defence) मजबूत करायेंगे। यह तो एक जन्म की जन्म है। कहा इनका अर्थ यह है कि पर एक देश की रक्षा के लिए भूदान

होगे। हिन्दु अपने धर्म में अगर देश का दिन है, तो उसकी वर्षा के लिए सबको इरखा होना चाहिए।

इन दिनों मित्रशान्ति की बात सर्वमान्य बस हो गयी है। कम्युनिस्ट भी मित्रशान्ति की बात करते हैं तो वे भी इस पर वर्षा करने के लिए इच्छा हो सकते हैं। वह बात अपने देश में शांति की स्थिति में अत्यन्त आवश्यक है।

छोटा हिंसा में बड़ा सबसे महानक

मच्छे इस करने के लिए सबसे अशक्तिमत् तरीके का उपयोग न करेंगे इसकी ही नियम प्रकृति करने से काम न चलेगा। उन्हें मच्छे इस करने के लिए शक्तिमत् तरीका भी ढूँढना होगा। अगर हिन्दुस्तान की कुछ मच्छे कुछ बुनियादी मच्छे शान्ति की छाया से हल करती है, तो शान्ति पर मित्रात और बड़ा हासिल होगी। शांति वह बड़ा काम लोगों में पैदा नहीं हुई है। आलिर एत आर ती (राज पुनर्लेखन आयोग) के बाद द्ये क्यो हुए। किहोने दिने फनरा कहिका पर तो मित्रात नहीं है। एक क्वा मित्र पर मित्रात है। क्वा वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान ऐतम कम आदि का उपयोग कर सके, ऐसी इसकी छाया बने। द्ये है कि ऐसी बड़ी-बड़ी हिंसा पर उनका बिलकुल मित्रात मरी है। वे मानते हैं कि ऐतम कम से कम शान्ति हासिल न होगी। फिर भी उनका छोटी छोटी हिंसा पर मित्रात अनस्य है, वह बहुत ही महानक चीज है।

चिबक को ऐतम कम अत्यन्त निरपयोगी चीज लगती है पर क्वा के समझा लगने में क्वा मित्रात है। जो कार्य अत्यन्त क्वा से म होगा वह इस छोटे-से समझ से होगा ऐसी उसकी मच्छा है। मच्छा के हाथ में एक निर्यात लक्ष्मी आया—मो के कर में किसी बालक ने क्वा पाया। मच्छा बली दे कि देखो बालक। तो वह मित्रात रचना दे कि हों वह बालक ही है। ऐसी मित्रात लक्ष्मी को भी मच्छा-पीछे में मच्छा मिया को मच्छा है। वे बड़ी-बड़ी महानक हिंसा से ले करते हैं और उनमें उन्हें मित्रात भी नहीं है लेकिन छोटी हिंसा में मच्छा है, जो बड़ी महानक है।

सेना बढ़ाना हो, तो लोगों को भूखों मारना होगा

१९४२ के आन्दोलन में हिन्दुस्तान ने अशान्तिमय तरीके से अंग्रेजों को यन्त्र से हटाया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों मिश्रित रूप में हुआ। बीबीकार के साथ साथ मिश्रित है, ता अहिंसा करना है ऐसे हिंसा अहिंसा तथा कुछ बुद्धि और दलील, ऐसे तीन प्रकार से काम होता है। सन् १९४२ के आन्दोलन में इन्होंने बीबी का सम्मिश्रण हुआ था। इसीलिए उस आन्दोलन को यह प्रकार हुआ। किन्तु अब हमें छोटी हिंसा पर के इस विश्वास से संकषा मुक्त होना चाहिए। हमारा नम्र दावा है कि भूदान यंत्र की यदि कोई मुख्य महिमा है तो यही है। इससे अन्त में देश की बड़ी समस्या का शान्तिमय तरीके से हल करने की सूरत दीप्त पड़ती है। आप भारत के नागरिक हैं—नगरवासी हैं। अतः आप भूदान का इसी दृष्टि से देखिये।

कोई पूछते हैं कि आपकी राह से देर हो रही है। सरकार से कानून बनाने भूमि का रेटकारा क्यों नहीं करते? हम पूछते हैं कि मरान बनाने में देर लगती है इसलिए ठके आग क्यों न लगायी जाय? बात यह है कि बर्मीन हीनर बाँटी आदमी से हिंसा पर विश्वास मजबूत होगा और अपना देश गुलाम हो रहेगा। अगर कोई हमें बिना कि हिंसा के रास्ते पर जाकर हमारा देश बचा तो हम अहिंसा पर का अपना विश्वास थोड़ी देर दूर रखने के लिए मौ तैयार हैं। किन्तु हम पूरी तरह समझते हैं कि अगर हमारा देश हिंसा पर विश्वास रखकर तात्कालिक बदला चाहेंगे तो वह निस्सली बन जाएगा। फिर अमेरिका का आशय और इस का मुख्य दुर्दशा पड़ेगा। उनका शिष्य बनकर उनके पीछे पीछे चलना होगा। वैसे ही कहना होगा कि अपना होगा। फिर अपनी ताकत पर गढ़ा रहना होगा तो सना बढ़ानी होगी। इसके लिए उद्योग (Industries) शुरू करने होंगे।

जर्मन के एक पुराने प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम भूमि मरने को मानी है लेकिन देश की सुरक्षा (Defence) मजबूत करायेंगे। यह तो एक वाक्य की भाषा है। यह इसका अर्थ यह है कि यह तुम्हें देश की रक्षा के लिए भूगा

माने-रक्षा या ? इसका जवाब यही है कि हम अपने यहाँ के गरीबों को भूतों पर देने के लिए तैयार हैं लेकिन देश की रक्षा की उपाय करने को तैयार नहीं हैं। आज यहाँ ७ प्रतिशत वर्ष भूदान पर हो रहा है। हमारे यहाँ भी ५ प्रतिशत वर्ष हो ही रहा है। अगर भूदान पर ही इतना लक्ष्य होगा, तो गरीबों के लिए क्या होगा ? फिर गरीबों में अन्धविश्वास फैलता है तो समझना पड़ता है कि कमबख्त हिन्दुधर्म का पालन है, इसलिए हमारे देश की बुरी हालत है। भूदान लोगों को लाने का जवाब नहीं मिलता तो हिन्दुधर्म के लिए जेप का जवाब दिया जाता है। फिर मैजिस्ट्रेट साहब से कमी न-कमी हिन्दुधर्म पर हमला करने की कोशिशें हैं। ऐसा हम पर करने देश के लिए होना चाहिए या नहीं मैजिस्ट्रेट साहब है उन देशों के लिए होना चाहिए ? इसलिए हमने कहा कि अगर हम ऐसा ही लाना चाहेंगे तो हमारा नहीं किन्हीं को लाना पड़ेगा। फिर गरीबों को दाना पड़ेगा सम्प्रदायों का उपासना न होना होगा फलोगोग बढ़ाना होगा। नियमों की पुनर्स्थापना के लिए लड़ना होगा और लड़ना का गुफरा मानना होगा। फिर तो अपने देश का रक्षा ही न रहेगा।

इसलिए अगर हम भूदान पर ही देश की एक समस्या का लोडिंगन में हल करने दें तो दुनिया का जवाब पर विचार होगा। लड़ना नहीं का जवाब पर लड़ना ही होगा। हमारे देश के लिए भूदान ही नहीं चाहिए। हिन्दुधर्म में देश की रक्षा नहीं होगी। लोगों की निर्भरता और एकता ही सम्प्रदाय की रक्षा है।

काम्य की गाँव काँते

जान पहचान मी नहीं, वह एका होता और उसे मत देना पड़ता है। इस तरह हम चुनाव में विरोध हैं। मनुष्य को विरोध होता है तो उसके बचने की धरणा नहीं रहती। इसलिए यह चुनाव का तरीका भी बदलना चाहिए। गाँव में प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव होना चाहिए और ऊपर के चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से हों तभी गरीबों का उद्धार होगा।

अडोबी (आत्म)

१४३ ५१

समाज-समर्पण से गुण विकास

: ३१ :

हर जगह का अनुभव है कि सभी लोग हमारी बात बहुत प्रेम और ध्यान से सुनते हैं। हम कितनी सीधी सीधी सरल बात बताते हैं। हर घर में मगधन् ने बच दिखे हैं और हर एक राज्य के घर में मगधन् ने भूत रती है। किसीकी भूत बिना अन्न के मिटनी नहीं और न किसी कच्चे का पालन-पोषण बिना अन्न के हो सकता है। इसलिए जैसे हवा-पानी सबके लिए है वैसे ही जमीन भी सबके लिए होनी चाहिए। हवा पानी का कोई मालिक नहीं हो सकता, तो जमीन का भी कोई मालिक कभी हो ?

देहाणों में स्वामित्व निरसन की हवा

भूमि परमेश्वर की है और सबके लिए है। जो उसको लेना करता चाहता, उस उसके दिल्ले में दिखाते हैं जितनी जमीन चाहे उतनी मिलनी ही चाहिए। जैसे कोई राजा पानी माँगता है तो हम उसे 'ना' नहीं करते वैसे ही जो जमीन की सेवा करना चाहते हों उन्हें भी हम 'ना' नहीं कह सकते। जमीन लेकर काह करत करना न चाहे तो उसे जमीन माँगने का हक ही नहीं है। किन्तु जो जमीन की करत करना चाहता और अन्याय हो, उस जमीन बन्दर मिलनी चाहिए। फिर हम यह नहीं कह सकते कि जितनी जमीन वह हम मालिक हैं। जैसा किसी जमीन पर मालिक के रूप में बाव का नाम बिना होने पर भी देते हैं काम लते ही उसका उस पर हक हो जाता है 'ये' ॥ गाँव में किसी भी घराने का भी हक है।

अनूल में बमीन हमारे नाम पर लिखी होगी, पर इसका अर्थ इतना ही है कि मॉगनेवालों को देने की जिम्मेदारी हमारी है। याने वह हक के छाय का ठगना है और यह सक्ता है कि तुम्हारे नाम से बमीन लिखी है, इसलिए देने का कर्तव्य तुम्हारा है और मॉगने का हक हमारा है। जिसके नाम पर बमीन न लिखी हो उसके पास आकर मागने का हमें हक नहीं वह हम कबूल करते हैं। निरर्थक नाम पर बमीन लिखी है, इसका अर्थ यह कभी न समझना चाहिए कि वह उसका अधिक है। आरखर्च की बात है कि बयह कगह लोग हमारी यह बात कबूल करते हैं। हम जिस किसीके पास मॉगने जाते हैं, वह बमीन देने से इनकार ही नहीं करता। हाँ आरखि एकदम न झूटे, इसलिए कम बेटी बकर देता है। लेकिन देने से इनकार कोई नहीं करता।

शहरों में हकों का झगड़ा

इस दिगुल्लान के देश में हम यह दृश्य देखते हैं और अगर शहरों में कोई फरक है कि इस शहर पर हमारा हक है तो दूसरा कहता है कि हमारा। प्लायर पर हमारा हक है या कैसग्रेन पर ! कम्बई हमारा है या तुम्हारा ! ब्राक्कस येत म्नावे बस पड़े हैं। यह कैसी मूर्खता है ! प्लस हर शहरों में ऐसी छोटी-छोटी छुटियाँ कनी हैं। भाषावार मात-रचना ठूसिफत और इन्तकाम का विषय है। इसमें मातकियत की बात न बोझी जाती चाहिए। जैसा मातकियत की बात बोलनी ही है तो दिगुल्लान के बवास से दिगुल्लान की मातकियत की बात बोलनी या बकती है। हमें पूर्ण, तो हम तो यह बात भी कबूल नहीं करते। हम समझते हैं कि दुनिया की कुल बमीन पर कुल मातकियत का हक है। हम नहीं भी आकर सेना करना चाहें, तो हमें सत्ता हक है। लेकिन आज यह हक दुनिया को कबूल नहीं है। एक देश से दूसरे देश में जाना फरक है। तो इसका के बिना नहीं या करते, ऐसी आज हालत है। दुनिया की ऐसी कुछ हालत के कारण किसे विधान आपस में लड़ते हैं, जैसा ही विभिन्न देश आपस में लड़ते हैं। जो देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, वह अपनी कोई गलती मरसुम नहीं करता। कहता है कि सामनेवालों की ही कुल गलती है। वही दूसरे देश की बात हमारे

काम मन किया है, उसके फल का मुझे अधिकार है, लेकिन ठन फलपत्रित को मैंने सम्राज को समर्पित कर दिया वह फलत्याग का अग्रगम है। और मैंने क्या काम किया? परमेश्वर ने जो करवा बड़ी किया इसलिए मेरा कोई हान नहीं। जो कुछ है वह श्रमका है, इसलिए ईश्वर को समर्पण!—ऐसी मान्यता फलत्याग की पर्याय है।

इस तरह भूतल सब का विचार बहुत ही सुन्दर व्याख्यात्मक स्तर में प्रवेश करता है। इसीलिए मैंने क्या कि भूतल के विचारों से एक क्षण भी का नामला यों ही हल हो आया। लेकिन व्यावहारिक लोगों की समझ शक्ति इतनी अल्प हो गई है कि उन्हें हमारी माया ही समझ में नहीं आती। दीर्घ का माया हमारे पास है उसीमें सोचना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि भूतल सब के मूल के विचार अगर लोग समझ जाएँ, तो हमारे कुछ सम्राज का और दुनिया का मजा ही मजा है।

शांतातुलसी (जलमधुर)

१४ ६

इतिहास अध्ययन के दुष्परिणाम

: ३२ :

विचार-व्यक्त्य के साथ विचार करने का दंग आता जादिए। विचार नाम आँसु बान और मन से नहीं कुछ से होता है। इसलिए हम मन और इन्द्रियों को बंध कर बुद्धि की शक्त मानेंगे तभी सोचने का दंग लाभ में आयेगा। इसे 'विचारग्राह्य' कहते हैं। यह शब्द हर एक विज्ञानी और नागरिक को सीगम्य चाहिए।

मैंने इतिहास के अरण्य पुरुष

आवारा का ठानीम ही आती है उसमें घेले ला कर दोष हैं। लेकिन एक बड़ा भारी दोष यह है कि उसमें जागो के दिमाग में इतिहास के नाम पर कई कीड़े फैली जाती हैं। ठानीम में सबसे बड़ा भारी खतरा इस इतिहास-विषय में लड़ा गया है। इतिहास विज्ञान मूढ़ों से है उसकी कल्पित कहानियों और मूढ़ी

नदी होती, क्योंकि कहानी लिखनेवाला पहले ही लिख देता है कि सारी कहानी कल्पित है। इतनी तो सच्चाई उठती ही है। किन्तु इतिहास लिखनेवाला दावा करता है कि मैंने जारा सत्य लिखा है और दूसरा झूठ लिखा है।' क्या आप समझते हैं कि इतिहास नाम की जो चीज पढ़ापी जाती है, वह भी कोई चीज है? ये जो दो मंगसुद्ध हो गये, उनका इतिहास जर्मनी ने एक टंग का लिखा होगा या कस, इस्वीरु ने दूसरे टंग से। बिछीने क्या गुन्नाह किया क्या अन्याय किया कौन सी घटना पर घटी, यह सब झूठा लिखा जाता है। कुल मन्त्र के कागज बना लिये जाते हैं और फिर तबुल के लिए झूठे कागज तैयार किए जाते हैं।

जर्मनी आतंकवाद में एक मजिदर एयर पट्टी कि कस का इतिहास दुदल करके फिर से लिखा जाएगा। फिर से लिखेंगे इसका मतलब क्या यह होता है कि स्थानित मा गया तो नहीं मध देना लिखेंगे? स्थानन के जमाने में वह इतिहास का महागैरु बना। वह तर-का तर मूला समझकर फिर से लिखा जाएगा। महात्मा गांधी एक अतिरिक्तोपी व्यक्ति है ऐसा उनके इतिहास में लिखा जाता था। अब लिखा जा रहा कि वे एक महापुरुष हो गये। इस्वर की इतनी इया है कि वे हुए ही नहीं ऐसा नहीं लिखते। यद्यपि वह कल वे म करेंगे, परी उनकी इया है।

जागतिक इतिहास अपनी अपनी मर्मी से लिखे जाते हैं। वेस लोगों के निमाग बनाने के लिए पुरानी पटनाओं का उपयोग कर वह लोगो के सामने रखा जाता है। यह साथ इतिहास बन्धी को लिखाया जाएगा। इतिहास बनाने वाले मर गये और रिजार्मिरी के निमाग कथानिषो के भोक्त कभीसे दबकर मर रहे हैं। आरिज मरे गए राजाओं की मामाससी करने की जरूरत ही क्या है? कौन-सी पटना कब पटी यह मुझने की कोई जरूरत नहीं। जिन्ने राजा गए, और रिजाप मरी है। इन वेदो पर जिन्नी लिख है उठने गया हा गये। उनका इतिहास पत्कर बना करते हैं इतिहास के नाम से लोगो के दिमग घाये जाते हैं। परिणामस्वरूप कुछ प्रजा पूषमह (The people) से पीड़ित होती और पुरातन ऐन भी बनती है।

चाहिए। अगर मुझमें ध्यानशक्ति है मैं एकाग्र हो सकता हूँ तो तब कष्ट
 रहे सद्गुरु का मुझे अपने को मासिक म मानना चाहिए, उसका काम तारे
 समाज को देना चाहिए। मान लीजिये कि मेरे पास बुद्धि है। मैं अच्छी तरह
 तोष सकता हूँ। तो यह गुण भगवान् ने मुझमें समाज के लिए दिया है। उसका
 निमित्तयोग सम्पन्न-सेवा में ही होना चाहिए। अपने गुणों का विकास करना मनुष्य
 का कर्तव्य है। और जब गुण समाज की सेवा में समर्पित होता है तभी उसका
 विकास होता है। क्योंकि इस गुण का विकास नहीं होना गुण के नाम पर होय
 का ही विकास होता है। इसीलिए गीता ने एक बड़ा ही सुन्दर वाक्य कहा है
 'व्यापार्य कर्मकल्याणम्'। ध्यान से भी फलप्राप्त होता है। जाने ध्यान बड़ा गुण
 तो है ही पर वह स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उसका
 विकास व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है तो वह गुण विकास न होकर दोष-
 बिराज ही हो जाता है। इसलिए ध्यान का भी फलप्राप्त करना चाहिए। जाने वह
 ज्ञान शक्ति समाजसेवा में समर्पित करनी चाहिए। यही सत्य ज्ञान को भी जानू
 होती है। इसलिए बताया गया है कि ध्यान से ज्ञान प्राप्त है और ज्ञान से भी
 फलप्राप्त होता है।

तत्पर्य पर कि कितने सद्गुरु हैं उन सभी फलप्राप्त होता है। मान लीजिये
 मैं प्रामाण्यपूर्ण हूँ। जब यह बड़ा ही सुन्दर का गुण है। यह व्यापार में बड़ा काम
 आता है। इससे व्यवहार पर हम सब भीमान् बन सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर
 प्रामाण्यपूर्ण से इस तरह काम बढ़ाया जा सकता है। दूसरे को ठगकर लाभ
 कमाने के बड़े प्रामाण्यपूर्ण ने भी काम किया जा सकता है। किन्तु वह भी एक
 दोष है क्योंकि उसमें प्रामाण्यपूर्ण अपने स्वार्थ का लालच बन जाती है। इसलिए
 उसका फलप्राप्त होना चाहिए वह समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए। इसीमें
 ब्रह्म पद और लक्ष्मणज्ञान यह भी था जाना दे। बड़े गुणज्ञान व्यापक बनना दे
 बड़े बल नहीं हा मकर। अपने लोभ-द्वेष के गुण समाज के लिए समर्पित कर
 जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारा लक्ष्मणज्ञान होता है।

फलप्राप्त का धर्म-विचार

इस तरह जब हम लोभते हैं तब ध्यान में आता है कि हमें समाज में

किस प्रकार का काम करना है। चाहे गृह का समाज हो चाहे गाँव का या
श्रीमती भी देश का समाज हो सभीके सामने एक-व्यापक की यह बात रखनी है।
आज तो हमारा कुल जीवन एक पर निर्भर है। हमने इतना काम किया तो
हमें एक भोगने का एक है। हमारे पुत्रों ने एक पदार्थ कर लिया इसलिए
हम पर हमारा एक है। यह एक बनाने के लिए दो दो बार बार सौ साल की
पीढ़ियों का इतिहास बघना पड़ता है। जिन्हु एक पर और देने का मतलब है
एक भोगने की बातना रखना। परन्तु एक-व्यापक में ऐसा नहीं है।

जैसे जैसे भूत-व्यक्त पर हम सोचते हैं जैसे ही-जैसे हमें उनके गहरे चम
विचार का उत्तरोत्तर मान होता है। समाज की कुल समस्त का रूप ही एक
जाता है। अगर लोगों के सामने एक-व्यापक का विषय होता तो माग्यार प्राण
रचना का भगदा ही न चलता। लेकिन आज तो हर एक अपने एक पर और
रखा है। हमने अपने अपना एक समर्पित करते जैसे जैसे तो भगदा ही न
है। जब व्यक्ति समाज का ही एक समभता है, अपना एक पदचानता ही नहीं
तो सबकुछ एक-व्यापक गुण हो जाता है। जब यह मान भी जाता गया कि हमारा
और एक है वह एक-व्यापक की परिसमाप्ति हो जाती है। हम एक-व्यापक के सिद्ध
पर पहुँच जाते हैं। एक तो हमारा है लेकिन जैसे हम समाज को समर्पण करते
हैं ता वह एक-व्यापक का भाग्य है। लेकिन हमारा एक है ही नहीं ऐसा नहीं
हम मानते हैं वहाँ एक-व्यापक की समाप्ति ही होती है।

एक-व्यापक की परिसमाप्ति कृष्णापणम्

दो ही भूत-व्यक्त पर भी लागू होगी है। जब दाता कहता है कि भूमि
पर मेरा एक तो है लेकिन मैं जानता हूँ यह एक समाज का समर्पण करता है
जिन्हा दिव्य कार्य के अन्तर्गत मैं जानता हूँ—यह एक का अर्थ है भूत। जब
हम कहेंगे कि हम भूमि पर और एक ही नहीं है भूमि सबको दे एक-व्यापक
का जो अर्थ है वही है। यह है। उम्मीद है कि दिव्य मित्रों का हा
मेरा और ठीक पर कृष्णापणम् है—यह परिसमाप्ति है। दही का 'कृष्णा
पणम्' कहते हैं। एक-व्यापक की परिसमाप्ति का अर्थ है कृष्णापणम्। भूत

काम मैंने किया है, उसके फल का मुझे अधिकार है, लेकिन उठ फलविभार
 जो मैंने समाज को समर्पित कर दिया वह फलन्याय का आरम्भ है। और मैंने
 नया काम किया है परमेश्वर मैं उसे अर्पण करी जिसे इसलिये भेज कोई एक
 नहीं। जो कुछ है वह ईश्वर का है, इसलिये ईश्वर को समर्पण।—एही
 मान्ता फलन्याय की पराकाष्ठा है।

इस तरह मूदान यह का विचार बहुत ही सुन्दर आध्यात्मिक तान में प्रवेश
 करता है। इसलिये मैंने कहा कि मूदान के विचारों से एक द्वार खी जा
 सामान्य भी ही हल हो जायगा। लेकिन आवश्यक लोगों की समझ शक्ति
 इतनी अल्प हो गयी है कि उन्हें हमारी मर्यादा ही समझ में नहीं आती। और
 जो मान्य हमारे पास है उसीमें खोजना पड़ता है। हमारा निष्कर्ष है कि
 मूदान यह के मूल के विचार अगर खोय समझ जायें, तो हमारे कुछ समाज का
 और दुनिया का भला ही भला है।

राताखुपबन्धी (अचन्तपुर)

५-४-२

इतिहास अध्ययन के दुष्परिणाम

: ३२ :

विचार-व्यवस्था के साथ विचार करने का दम जाना चाहिए। विचार नष्ट
 ज्ञान वान और मन से नहीं बुद्धि से होता है। इसलिये हम मन और इन्द्रियों
 को बराबर बुद्धि की बात मानेंगे तभी खोजने का दम हाथ में आयेगा।
 इसे 'विचारव्यवस्था' कहते हैं। वह शास्त्र हर एक विज्ञानी और नागरिक को
 सीखना चाहिए।

मूटे इतिहास के कारण पूछना

आवश्यक जो लक्ष्य ही जाती है, उसमें ऐसे तो कई दोष हैं। लेकिन एक
 बड़ा गंभीर दोष यह है कि उसमें लोगों के विमर्श में इतिहास के समय पर कई
 चीजें हूँती जानी हैं। लक्ष्य में सबसे बड़ा गंभीर दोष यह इतिहास-विमर्श ने
 रखा गया है। इतिहास विमर्श मूटे होते हैं, अतः कल्पित कहानियों में मूडी

नहीं होती क्योंकि कहानी लिखनेवाला पहले ही लिख देता है कि सारी कहानी कल्पित है। इतनी तो सचाई उठमें होती ही है। किन्तु इतिहास लिखनेवाला दावा करता है कि मैंने सारा सत्य लिखा है और दूसरा झूठ लिखता है। क्या आप समझते हैं कि इतिहास नाम की जो पीढ़ी पढ़ापी जाती है, वह भी कोई पीढ़ी है? ये जो जो मजसूम हो गये उनका इतिहास जर्मनी ने एक टंग का लिखा होगा या कस इन्डोएश ने दूसरे टंग से। किसीने क्या गुजरा किया क्या अन्वय किया कौन सी घटना बन घटी, यह सब झूठा लिखा जाता है। कुल मजसूम के कागज जला गिये जाते हैं और फिर सबूत के लिए झूठे कागज तैयार किये जाते हैं।

आमी अखबार में एक मखेदर खस पड़ी कि कस का इतिहास दुबल करके फिर से लिखा जायगा। फिर से लिखेंगे इतका मतलब क्या यह होता है कि स्पलिन मर गया सो नहीं मर देखा लिखेंगे। स्पलिन के जन्मने में वह इतिहास का महागौरव बना। वह सच-बा-सच झूठा समझकर फिर से लिखा जायगा। महात्मा गांधी एक अतिविशेष व्यक्ति हैं ऐसा उनके इतिहास में लिखा जाता था। अब लिखा जायगा कि वे एक महापुरुष हो गए। ईश्वर की इतनी इया है कि वे हुए ही नहीं ऐसा नहीं लिखते। यहाँ तक बस बे न करेंगे, यही उनकी इया है।

साधारण इतिहास अपनी अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं। केवल लोगों के दिमाग जलाने के लिए पुरानी घटनाओं का उपयोग कर वह लोगों के सामने रखा जाता है। य सारा इतिहास बच्चों को सिखाया जायगा। इतिहास ज्ञानवाली मर गये और निगमियों के अभाग कहानियों के भोक्त के नीचे दबकर मर रहे हैं। आगिर मरे हुए राजाओं की मामाजली रहने की बसत ही क्या है? कौन-सी घटना बन घटी यह सुनने की कोई बसत नहीं। जिसने राय हुए, कोई दिखान मरी है। इन पेड़ों पर जिनकी पत्तियाँ हैं, उठने राय हो गये। उनका इतिहास पढ़कर क्या करेंगे? इतिहास के नाम से लोगों के दिमाग जलाये जाते हैं। परिणामस्वरूप कुछ मजसूम पूर्वग्रह (Prejudice) से पीड़ित होती और पुरुषांध होन भी बनती है।

से 'तुलना' तक है। उसमें जोड़ा या गुहराव का हिन्दी भाषा का और बनावट का हिस्सा माना चाहिए। जैसे किसान अपना एक हाथ दूसरे के क्षेत्र में बढ़ाकर उसे बढ़ाना चाहता है। ऐसा हास्यास्पद प्रयत्न है। यहाँ बच्चा-बच्चा हो रहा है पर छात्रों असेम्बली में जोरों के साथ यह दावे करते हैं। जानते हैं कि वे सर निष्कामी होते हैं लेकिन एक मूल का आरोप जो हो गया है। इसका कारण यह इतिहास ही है। वे पुराने इतिहास किछ टग से लिखते जाते हैं उसी टग से पढ़ते हैं तो अपना अपना अविमान बनता है। काश्मीर के प्रश्न में पारिक्लान के बहुत-से अक्षर लिखते हैं कि हिन्दुत्वान की ओर से बड़ा भारी जुल्म हो रहा है आक्रमण हो रहा है और पवित्र नहरों को बोल रहे हैं वह सरासर झूठ है। हिन्दुत्वान के अक्षरवाले लिखते हैं कि पाकिस्तान का जुल्म और आक्रमण है। दोनों तरफ से झूठ ही झूठ चल रहा है, क्या किया क्या ! पैतला किछ तरह हो ! सरासरी इतिहास का अविनिवेश इसी तरह बनता है। इसमें सरनिष्कामिक नहीं करनी।

अब तक इतिहास का यह आग्रह और अविनिवेश थाता नहीं तब तक आप लोग प्रगति न कर सकेंगे। एक छाड़ी-सी बात है। आपकी ठेठगु लिपि और कबड लिपि में जोड़ा या पत्र है। दोनों में क्या-सा परिवर्तन कर दें तो दोनों की एक लिपि बना सकते हैं। एक कमेटी की अध्यक्ष और तब करें तो यह हो सकता है। आप लोग ये दोनों प्रान्त एक बनाने की बातें करते हैं पर पहले क्या हदय तो एक बनाओ। फिर राग्य बढ़ा बनाना चाहो तो बना सकते हो। किन्तु ठेठगु वाले कहेंगे कि ठेठगु का 'गलबट्ट' ऊपर पढ़ना चाहिए और कबडवाले कहेंगे कि ठेठगु ऊँचा अ-झा नहीं लागता वह नीचे रहना चाहिए। फिर पुरानी पोथियाँ लाकर देखेंगे कि कबड किना ऊँचा है। फिर इतिहास का अविमान जीवन में आयेगा तो कुछ काम न बनेगा। इसके लिए दोनों को कुछ छोड़ना पड़ेगा।

इतिहास का सार ग्रहण करें

पुराना इतिहास देखकर काम करना चाहेंगे तो परिचाम ऐसा ही होगा।

इसलिए सचमुच प्रगति करना चाहते हैं तो इस युग में पुराने इतिहास का मार लेकर अठार छोड़ देना चाहिए। इतिहास का बिलकुल उपयोग नहीं ऐसा हम नहीं कहते। मगझन् आसामी ने एक सुन्दर इतिहास 'मगमास' लिखा है। मनुष्य के विभिन्न स्वभाव कि प्रसार हो सकते हैं इस पर अपना ध्यान दिया है। इस प्रकार के इतिहास से लाभ हो सकता है। लेकिन इतिहास का भूल सिर पर रखकर आलोचना तो समझ की प्रगति कभी न होगी। यह ठीक है कि पुराने लोगों ने जो परम्परा रखी, उससे एकतरफा आती है। लेकिन पुराने लोगों ने अपने काम किये वेसे ठीक काम भी किये। तो उनकी कुल की कुल चीजों का मार विचार पर क्यों आना चाहिए। उनकी म झी चीजें लेकर कुली चीजें छोड़नी चाहिए। वह विवेकवश ही हो सकती अगर हम पुराने इतिहास से चिरकें करेंगे।

इतिहास में पुराणों का रेकॉर्ड

विचारियों से कहा जाता है कि इतिहास में Read between the lines चीज का पढ़ा करो और खूबी हुई पछिसे Lines को छोड़ दो। बीच में जो कोय भाग है वही पढ़ो। एक मछ ने एक सुन्दर काव्यमय हमें भेजा। शुरू में बीच बीच में जोड़ा सिगा का और चारी और बोड़ी-बोड़ी बगल छोड़ दी थी। वह सुन्दर इतिहास की सैद्धांतिक कविता के अन्तर्गत जो कोय दिला था उसमें आधा काव्य था। इसी तरह जो इतिहास लिखा थापण उससे आधा मूल्य का इतिहास यह होगा जो न लिखा थापण। कोई माता अपने बच्चे को प्रेम से आभिषेक देती और मन्दी वर से विवाही विवाही है तो उनकी जोर देखियाम अठार बाजो को न भेज आसाम। जिन्हीं की अगर किसीका लून हुआ था चारी हुई तो कोय देखियाम भेज आसाम और इतिहास में भी यह लिखा जायगा। मानव धर्म मानवता का इतिहास लिखना ही नहीं है। मानव पर विचार प्रसार होय दे अन्त ही इतिहास में लिखा जाय दे। इसलिए मानव सम्यक का ज्ञान इतिहास में ही नहीं सकता। मानव स्वभावों की विभिन्न पन्नाएँ होती हैं सबस कम विचार (It ord) होता है। फिर जो इतिहास निर्माण

होता है, ठठमे बिपर रेगो, ठभर हिंसा-ही हिंसा दीत पड़ती है। 'प्रिंटिंग प्रेस' आदि यन्त्रों के इस्तेमाल इधर भी एतल ठभर आती है। ठठसे नाइक मय वेला होता है। २. शासक पहले हमारे देश में लखे बड़ी सदाइ पानीपत की हुई। लेकिन बर प- लड़ाई हुई लख थीन आपान और दूसरे देशों को इसका कोई पना न था। आब लो पाकिस्तान ने एक-सो गाँव पर हमला किया तो कुछ हिन्दुस्तान, कुछ पाकिस्तान और कुछ कुनिग के अंगरारों में बर एतल आ गयी। लख मुनवे ही ठठभर में मय हुआ गया और लख लख पड़ी कि केना बढानी चाहिए, ठठ पर लख लख करना चाहिए। हर मनुष्य को धर-यले मय माइल होने लगा। पाकिस्तान के एक सदस्य ने लो बहो लख कहा कि 'पञ्चनीय योजना' छोड़कर केना का लख बढा दिया जाय। बेचार इतना बढा गया !

यह लारा इतिहास प्रगच्छन का ही परिणाम है। निम्न एक-एक गाँव पर हमला हुआ इतना आब है कि पाँच लाख गाँवों पर कुछ हमला नहीं हुआ। ६,६६,६६६ लोग बिन्दा हैं और उनमें से एक आदमी मर गया लो इसमें डरने की बात ही क्या है ! बर लीक है कि एक का दिमाग सिमड़ गया था। लख सुचारने की योजना होगी और दूसरे का आधुन्य लीक हुआ था लो मर गया बूढ़ गया। फिर भी इतने से कुछ लोग बढा जाते हैं। इतिहास स्पष्ट है कि आबन्त के इतिहास का लंग ही एतल है। लतना इतल पड़ते ही लख कुच्छित हो जाती है, पुरपार्य मय जाता है।

अनन्तपुर

६-४-५६

मूदान-यज्ञ का सार कुष्णार्पण की भावना

: ३३ :

आज मूदान-यज्ञ को पाँच साल पूरे हुए हैं। हम उक्त वैदिक यज्ञर लोगों को एक विचार समझ रहे हैं। दाढ़ हजार साल पहले अशोक के जमाने में, मरुत एक खनपक्षी में था। उसके बाद आज हमें यह पशु ही अकसर मिला था है, जो समूचे देश में एक राज्य चल रहा है। विज्ञान के इस जमाने में दुनिया में कहीं भी पुरुष या पाप कार्य हो। उसका अन्तर पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए अगर हम पशुधर्म और पुरुषार्थी होंगे तो अपने देश में पुरुष-योद्धा कर उसका अन्तर दुनिया पर भी डाल सकते हैं। यही तो दुनिया की हाना का अन्तर हम पर हो सफल। मूदान यज्ञ में जमी एक कुछ बहुत ज़ादा पशुधर्म नहीं हुआ है, फिर भी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आते और प्रसन्न हैं कि हम इसमें क्या महत्त्व दे सकते हैं। हम इनसे कहते हैं कि आप इस विचार को समझकर इसे अपने देश में फैलाते।

मूदान की दुनियाह कुष्णार्पण

मूदान-यज्ञ की दुनियाह में यह विचार है कि सारे समाज को अपना सर्वस्व समर्पण करना व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीको हमारे पुण्ये लोग 'कुष्णार्पण' कहते हैं। अपने अपनी कुल शक्ति, सम्पत्ति, बुद्धि और व्यक्त समाज की सेवा में समर्पित कर कुष्णार्पण करे और मगधान् कुष्ण की कुष्ण से समझें। जो व्यक्ति मिले उसे प्रत्यक्ष के तौर पर ग्रहण करे। आप सब परिवार में बैठे हुए हैं, तो उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें कभी परिवार को त्यागना पड़ता है। सारे गाँव को हम परिवार समझें और अपने परिवार की सेवा गाँव को समर्पित कर अपनी मातृशक्ति छोड़ दें। हम कहें कि 'न मम' यह मंत्र नहीं मगधान् का है। यह समाज का है, यह व्यक्ति का है। मैं उसका सेवा मानूँ। अब तिनो के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ और सेवा करना ही मेरी जाने का उद्देश्य है। यह सेवा समर्पित कर जो मगधान् का तुलना आयेगा उस जल्ला बर्तना।

इसीको 'इष्पापय' कहते हैं। कृष्णार्पण में छप-का सब देना होता है माने मालक्रियत छोड़नी होती है। यही बात भूतान युद्ध के मूल में है। हम मालिक नहीं हैं मालिक तो परमेश्वर है। परमेश्वर की तरफ से समाज मालिक है और हम सेवक हैं—इस तरह पत्र मनुष्य सोचेगा, सभी मनुष्य-मनुष्य के बीच का झगड़ा मिट जायगा। मनुष्य अपनी अलग-अलग मालक्रियत रखते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं।

दुनिया की कुल सम्पत्ति सबकी

विश्व मनुष्य ही अकेला व्यक्तिगत मालक्रियत रखता है सो बात नहीं; समाज भी मालक्रियत रखता है। एक समाज दूसरे समाज के साथ झगड़ा करता है। देश भी अपनी मालक्रियत रखता है और एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ता है। किन्तु हम समझना चाहिये कि कुल दुनिया में किसी जमीन है वह सब छारी दुनिया की है। जो लोग बर्तों रहते हैं उनको संग करने मात्र का अधिकार है, मालक्रियत का कोई अधिकार नहीं। दुनिया के किसी भी देश में जो भी जमीन पड़ी है वह सब दुनिया की है। बर्तों जो हवा है वह भी छारी दुनिया की है। पर लोग इसे परचानते नहीं। इसका भयकर परिणाम आज के 'येन्म' और हाइड्रोजन के प्रयोग हैं जिनका लक्ष्य में उपयोग होगा। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप एक हजार मील की दूरी गच्छ होती है। पृथ्वी में इस तरह दुनिया की दूरी बिगाड़ने का किसीको हक ही नहीं पर इन सब बातों का भयन अब किसे है? सब करने करने का जो मानिक मानते हैं।

किन्तु यह सारा विचार गलत है। जो लोग बर्तों रहते हैं बर्तों की जमीन की सेवा करने का ठहरे हक है। उह वह सब दूरी का कोई हक बनना चाह, या नहीं हा सत्य। पर यदि दुनिया के किसी देश में जमीन कम है और मनुष्य बसता है या दूरी के लोगों को ऐसी जगह पर जाने का हक दे बर्तों जमीन बसाए हो। किन्तु आज देशों की मालक्रियत जमीन हू है। एक देश में से दूसरे देश में जाने नहीं है। उहके लिए परवाना देना पड़ता है। आज एक देश के विरुद्ध दूसरा देश लड़ा है। हमें यह सब दिखाना है

और हमें क्या भी लगेद नहीं कि इस विहाम-मुग में जब तक मल्लिपुत्र बावम रहेगी, तब तक कभी भी शान्ति नहीं होगी। मान लीजिये किसी देश में फेरोस रहे। धन या नहीं हो मल्लिपुत्र कि उस फेरोस की मल्लिपुत्र उसी देश की रहे और उसी मुनिपुत्र यानी रहे। किसी देश में एक बहुत प्यारा है, तो घर नहीं हो मल्लिपुत्र कि घर पर उसी देश की मल्लिपुत्र मानी क्या और उसी मुनिपुत्र कहते संबंध रहे। मुनिपुत्र भी कुछ तपति कुछ मुनिपुत्र की है कुछ मल्लिपुत्र के लिए है।

भारत के सामने ईश्वरीय कार्य का अवसर

यह तो बहुत कुछ विचार हो गया और यह क्या अवसर की बात है। किन्तु विचारता कम से-कम हमारे देशवासियों का वह समझना चाहिए कि हम दूसरे समाज का होह न करें। करने समाज में व्यक्ति से व्यक्ति का लगावा न हो। सब व्यक्तियों की सेवा करना समाज का काम है और समाज की सेवा करना व्यक्ति का काम। हर एक व्यक्ति को जीवन का जो अवसर है वह समाज कबूल करे और हर एक व्यक्ति अपने जीवन का कुछ कार्य समाज को अर्पित करे। सामान्य परमा विचार है, दूसरे समाज का होह न हो और दूसरा विचार है एक ही समाज में व्यक्ति से व्यक्ति का स्पर्ध न हो। वह भ्रष्टान फल का मूलमूल विचार है जो बड़ा ही अतिव्यस्त है। जैसे तो इसे पुराना विचार कहा जा सकता है क्योंकि श्रुति विनाशकारी होते हैं और उनके कथनों में वह बात मिलती है कि कुछ मुनिपुत्र की कुछ तपति उनकी है। इच्छित वह नम विचार नहीं फिर भी सामाजिक क्षेत्र पर इसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ। इसे समझ करने का अवसर आता है, क्योंकि यह विज्ञान का काम है। विज्ञान के कामने में बहुत व्यापक हो सकती है। दूसरी बात यह कि हिन्दुस्तान को एक विशेष मौका मिला है, जो दो हजार वर्षों में नहीं मिला था। इसलिए हिन्दुस्तान के नागरिकों को इस समय बड़ा ही उत्साह महसूस होना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। हम लोगों में भी कुछ प्रेरणा है। कोई नयीन कार्य हमारे सामने उपस्थित है। हम कैसा खाने पीने और मरने के लिए ही नहीं आते हैं। एक ईश्वरीय कार्य हमारे सामने है। जैसे रामचन्द्र के जन्मने में

एक परमेश्वरीय कार्य हुआ, इसलिए सारे ज़रूर देखा ही ये कैस हो इस बमाने में भी एक अचछाही काय हमारे सामने उपस्थित है। यह सर्वोदय-विचार एक अचछा है और हम सब उसी सिद्धि के लिए धन्य हैं। इस प्रकार की हिम्मत, शक्ति और तृप्ति हममें होनी चाहिए।

भारत माता से भूमि-माता की ओर

हमें ज्ञान में तुरी होती है कि जब हिन्दुस्तान के लोगों को यह बात समझनी आती है तो वे समझ जाते हैं। उन्हें अज्ञान भाव होता है। हिन्दु कुछ गणितों हमारे देश में आता भी है। एक तो यह कि बीच के बमाने में हिन्दुस्तान में जो अज्ञान आपस के अज्ञान अज्ञानों से और जो अनेक प्रांत बने थे, उनका अंतर प्रांत तक हम पर है। अपने-अपने प्रांत में राज्य की कानूनी इतिहास में पढ़ावी जाती है और लोग अपने को सीमा मानते हैं। अभी अज्ञानप्रकार प्रत्यक्षता की बात अभी तो बही सब देखने को मिला। यह ठीक ही है कि एक भाग के लोग एक प्रांत में एक रहते हैं तो सब अज्ञान कायन होता है क्योंकि लोगों की भाषा में बरोबर बात है जिससे लोगों को रखरखा का अनुभव होता है। इस दृष्टि से यह अच्छा बात है। पर उसमें अभिमान का किन्ना प्रचलन हुआ। परस्पर द्वेष किन्ना प्रकट हुआ और किन्ना किन्नी बली दिवकी को बर्बर न थी। हम समझते हैं कि वे लोग-लोगों दिखाई भारत के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इनसे हिन्दुस्तान को ये काम करना है उसके लिए हम नान्यत्र निश्चय होंगे, अगर ऐसी लोग-लोग शक्ति हमारे मन में रही। हममें कम-से-कम हम मांगीय हैं ऐसी भावना रहनी चाहिए। ज्ञान में तो हम मानते हैं ज्ञान ही भार होना चाहिए पर कम-से-कम जाना क्या ज्ञान कि हम मांगीय हैं। लेकिन हमसे कम बोझ भी न बनेगी।

मैं भवते-जाना ज्ञान कि मैं मांगीय हूँ यह बात भी बहुत ज़िन्दा न बननी। क्योंकि इस दृष्टि में हिन्दुस्तान के दाँत-काँटे अभिमान निश्चय। जिन्ने अज्ञानों की बात है कि जब हमारे देश में इससे उपर जान पड़ित न है। ही और न कोई दूसरा गणन सब समझ भी पूरे मान का

गौरव गाय्य जाता था कि 'दुर्धर्म्य मारते जन्म।' लेकिन अब तो कष्टों में इपर से उपर पड़ते जाते हैं। इतने निष्ठा या जाने के बाद भी हम 'मारत-मात' को भूल गये और 'मार-माता', 'कनक माता' को ही याद करते हैं। आज हम मारत माता को इसलिए कबूल करते हैं कि इससे छोटी-छोटी मठायें सुत हो चर्बगी। पर हमें तो अर्थात्तर में मारत माता भी कबूल नहीं। हमें तो 'माता सुमिः पुत्रोऽस्य पृथिव्याः' यह भूमि हमारी माता है यह वैदिक धर्म ही काम देगी। फिर भी हमें अपना काम ऐसे दय से हाथ में लेना चाहिए कि दित्त संतुष्टि न करें।

हिंसा से बचाना मारत का काम

मारत के सामने यह काम है कि वह सारी दुनिया को हिंसा से बचावे। इसी दृष्टि से सारी दुनिया मारत की ओर देखती है। मारत को स्वतन्त्र मित्र, उसने भी अहिंसा का प्रयोग हुआ और मारत के समस्त इतिहास में उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। यही कारण है कि सारी दुनिया मारत की ओर आशा की दृष्टि से देखती है। वही कारण है और लड़कियों को यह नहीं समझना चाहिए कि वे एक कुम्भ के हैं। उनको बही समझना चाहिए कि हम 'मित्र नाप्यरिक' हैं। सारे विश्व की सेवा के लिए हमें अपना सर्वस्व देना है। यही दृष्टिकोण ही मापना है और वही है भूतान का सार।

प्रोफेसर (बम्बे)

१८-१-५६

जातिभेद का शब्द की सादर दहन विधि

३४ :

आज देश में जाति भेदों के कारण समाज बन ही नहीं पा रहा है। भारत की यह संस्कृति है कि मानव मानव के बीच कोई उच्च-नीच भाव न हो। सारा समाज एक परिवार के समान बने। सबका हृदय एक हो। इसके बिना मिश्रण निररूप-दहन की ही गयी है जो भगवान् न भीता में ही है। निररूप-दहन के दहन में निररूप के अनन्त हाथ नार में ही फिर जाति बताव गये हैं पर हृदय एक ही है। अगर हृदय भी बनें दिगाये, तो निररूप ही टूट जाता। एक जमाना था जब पतभेद होने पर भी हृदय की एकाग्र बनी रहती थी। उन दिनों जाति भेद का कुछ उपयोग भी नहीं हुआ। प्राचीन यज्ञ व्यवस्था में 'होम' का गुण हम से गरीब पर कृति-भेद को पगला पर हमारे शिरान में क्या दाखले हैं गाम हाने ॥ यदि। आज काम परिवार करने में जाति-भेद बहार दाखला है और उसे ब्याप्त इस निररूप-दहन के लिए ब्याप्त ब्याप्त है।

आज का जातिभेद पुष्टिहीन प्रागदान

हम जानते हैं कि एक क्षमता में उतने उपहार किया है। लेकिन भाग्य ठहरे से प्रायः निरन्तर गता है इसलिए हम उतने राग नहीं सकते, उतने बचना ही चाहिए। परन्तु वह हमारे पिताजी का राग है, इसलिए अत्यन्त आदरपूर्वक उसकी इतनी विधि करनी चाहिए।

इन्द्र (कडप्पा)

१५५

सत्याग्रहः कर्मा, सत्य और तप

: ३४ :

हम जिस काम को करने का रहे हैं और जो पाँच स्रष्टा से शुरू हुआ है वह एक निरन्तर बहाव है। जैसे हिमालय पर चढ़ने के लिए जोरिष्ठ कड़ी पड़ती है वैसे ही वह काम भी कर्म की पराजय करती क्षमता है। हमें भूदान का वह क्षमता ही एक पड़ा परमेश्वर ने ही उतने उपस्थित किया। इस बारे में राज के बारे में भू समस्त हवा करने का हमने सोचा नहीं था। हम वह बकरा चाहते थे कि क्षमता का ईश्वर हो और उतने बारे में हमारे विचार छाँटों से बने थे। किन्तु उतने हवा के लिए हम ठेकागार में नहीं पहुँचे थे। हम वहाँ बहिस्य की शक्ति को उल्लास में गये थे। वह हमारे जीवन का स्वेप है।

हिंसा के विकास की परिस्थिति

मनुष्य समस्त ने साधारण अनुप गन्ध और अनुप से लेकर ऐतम हाइनेशन मम तक शक्ति का विकास किया है। अनेक वैज्ञानिकों की बुद्धि उतमें गर्व हुए है अनेक कृतीयियों ने अपनी तात्त्विक उतमें लगायी है, अनेक कीर पुरखों ने उत काम में अपनी काम दे दी है। इस तरह हिंसा की शक्ति इन्हीं छाँटों से विस्तृत की गयी और उतमें साजों साजों ने अपनी बुद्धि पर्व की है। किन्तु वह एक मूढ़ शक्ति थी। वहाँ वह बहुत विस्तृत हो गयी और करीब-करीब पूर्ण रूप में पहुँच गयी वहाँ उतका साजों, साजों रूप समस्त के सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब दुनिया की उत शक्ति का इतना आकर्षण नहीं है। अब अमर हिंसा का आकर्षण नहीं है और सारे

मनुष्य बेधे-बेधे मोक्ष हैं, जो अहिंसा की शक्ति से उन्हें हल करने की शक्त निकलनी चाहिए। उसका केवल आरम्भमान हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि सारे इतिहास में अहिंसा की शक्ति की तरफ किसीका ध्यान नहीं गया या उसका विकास के लिए कुछ सोचा नहीं गया। फिर भी अहिंसा की शक्ति का विस्तार करने के प्रथम व्यक्तिगत और पर हुए और महापुरुषों के जरिये हुए। यही कारण है कि समग्र में अहिंसा की प्रविष्टि है उसका आरम्भ हुआ है। किन्तु उसके जरिये सामाजिक प्रयत्न हल हो सकते हैं ऐसा विश्वास पैदा करने कायदा कोई प्रयोग नहीं हुआ।

आत्म युनाय की आजादी

अब हमें उस शक्ति के विकास का चिन्तन-मनन करना होगा और उसकी स्थापना करनी होगी। गांधीजी ने उसका आरम्भ किया और उसमें एक प्रकाश दिया। हमने सामूहिक अहिंसा को राह मुक्त करी। पर वह जो केवल आरम्भमान था। आज तो उसका बहुत विकास करना पड़े ही लेकिन समय है वह सेकड़ों करो तक जारी रहगा। याने इस शक्ति के विकास को हमें गंभीर करनी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे पास हिंसा की शक्ति भी नहीं थी।

एक शक्ति अहिंसा का नाम लेकर आया तो लोगों ने भ्रष्टाचार ही और उसका वैयक्तिक ज्ञान की बाधिका की। तो उस अहिंसा और प्रेम की उस शक्ति पर विश्वास होने के कारण लोगों ने ऐसा किया था नहीं। उनमें हिंसा की शक्ति ही न थी इसलिए काया धोकर उसे दूर करना पड़ा। फिर महापुरुषों पर तो हमारे श्रद्धा है भ्रष्टा है ही। हम तरह-तुल्य सत्याग्रही तो कुछ महापुरुष पर भ्रष्टा दानों मित्रता हमने गांधीजी के पीछे जाने का एक मानक किया। किन्तु अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा मानक न चलगा। आज तो हमने श्रद्धा है व बुद्धि की ताज्जुत का गरी है कि इस का किस तरह से करना है। अगर हम चाहते हैं कि हिंसा के शत्रु पर दण्ड का भी जाना है तो बेला भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का साथ ही यह है कि हम अपनी हथियार के अनुसार शत्रु का क्या करें। अगर हम अहिंसा के जरिये देश को स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य करते हैं तो वह भी दुर्लभ है या नहीं है। इसका नाम सत्याग्रह है।

जमना अभी तक अहिंसा के लिए तैयार नहीं

पाकिस्तान में हिंसा शक्ति बढ़ाने का एक क़िस्सा है। अब हम भी वैसा कर रहे तो फिर से हिंसा के प्रयोग चलेंगे। उनका अन्त न होगा और दुनिया बाँगे न बढ़ेगी। याने प्रायः एक बहुत-से देश जिस तरह के भ्रम और अन्धकार में पड़े थे और आज भी पड़े हैं। उनमें हम भी पड़ेंगे और उल्टे घुटना नहीं होगा। हिन्दू हिन्दुस्तान की अग्रगण्य शक्ति है कि यहाँ के नेताओं का अहिंसा-शक्ति पर विश्वास है, यद्यपि उन्होंने हिंसा शक्ति छोड़ी नहीं और न किसी मर्यादित तरीके से अपनी हार है। इसमें हमारे नेताओं की व्यक्तिगत ताकत का अन्त का अन्त नहीं है। अगर देश में अहिंसा पर पूरी मर्याद है और उसकी ताकत वैसा होती है तो वे भी ठठके लिए तैयार हो जाएंगे और उनका फल बढ़ेगा। याने अब हम कहते हैं कि वे हिंसा-शक्ति से पूरा सन्तुष्ट होने की तैयारी नहीं कर सकते तो ठठके बहो किन्तु होखे है कि हमारा देश और हमारी अन्तः पूर्ण तैयारी नहीं कर सकती। फिर भी हमारे नेता और हममें से बहुत से लोगने-लगे अन्तरे हैं कि हिंसा-शक्ति से हिन्दुस्तान बाँगे न बढ़ सकेगा। इससे बड़े किसी-न किसी देश का अनुप्राय बनना बड़ेगा और विश्व युद्ध का विषय बनना पड़ेगा। अन्तः हिन्दुस्तान अपनी उन्नति न कर पायेगा।

अपराध आज हमारी सरकार और देश की अन्तः इस हासत में है कि अगर अहिंसा पर विश्वास है और अगर हिंसा की ताकत छोड़ नहीं सकते। इसी हासत में दुनिया के कुछ देश भी हैं। हिन्दू हमारे देश की किराया पड़ी है कि यहाँ हिंसा शक्ति निष्क्रिय करने का कोई मौका नहीं है। दूसरी किराया पर है कि यहाँ हमारी अन्तः और गांधीजी के कारण अहिंसा शक्ति पर कुछ अन्तः प्रभाव है। इसलिये अगर सामाजिक सम्प्रदाय, अहिंसा शक्ति से इस करने की कोई शक्ति मिल जाती है, तो हिन्दुस्तान के लिए वह अन्तः प्रभाव दे। दुनिया को भी इससे लाभ होगा। हमारे मन में पड़ी बात थी कि गांधीजी की मृत्यु के बाद इस अहिंसा की शक्ति में हम अपनी शक्ति खोएंगे। यह केवल शक्ति का ही अन्त नहीं। इसमें अन्तः जीवन भी अन्तः प्रभाव होगा और भी शक्ति अन्तः करनी होगी।

सत्याग्रह कल्याण, सत्य और तप

इस अहिंसा शक्ति की शलाका में इसी दृष्टि से घूमते-घूमते बीच में भूदान यह उपस्थित हुआ, तो हमें कभी छुड़ी हुई। हमें लगा कि इस मसले का आधार लेकर अहिंसा-शक्ति विकसित करने का हमें मौका मिला। मैं इतना विस्तृत बयान इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने पूछा या कि सरकार इसके लिए कुछ करे, तो आपका क्या करना है। स्पष्ट है कि जमीन का मसला बल्लू अन्नूत और कल्याण से हल हो सकता है। ये तीनों रास्ते हम आरम्भ से लोगों के सामने रखते और कहते आये हैं कि भूदान-यह कल्याण के जरिये भूमि की समस्या हल करने की कोशिश है। कुछ लोग कहते हैं कि “इन तीनों के अलावा चौथा ‘सत्याग्रह’ का भी रास्ता है।” इस पर हमारा जवाब है कि सत्याग्रह कल्याण के अन्तर्गत है और दान के लिए हमारी को आशा बल रही है, वह भी सत्याग्रह का एक रूप है। इसमें कल्याण सत्य और तप भी हैं। इसके साथ और भी बूझने प्रसार का तप करना पड़े तो उसमें भी कल्याण होनी चाहिए और होगी। जिसमें सत्य कल्याण और तप होता है, उसीका नाम ‘सत्याग्रह’ है। भूदान यह का यही एक भाग है। हमारा चिन्तन ठठ पर खेब बसता है।

कल्याण और कानून के असफल भाग

वास्तव, भूमि समस्या हल करने के तीन मार्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनमें कल्याण के भाग का अनुसरण दुनिया के बड़े देशों ने किया है, लेकिन हम उसे नहीं चाहते। उसका कुछ आरम्भ अपने वैयक्तिक में भी हुआ या पर वह बंद गया। इसी तथ्य को यही सुची है। कानून का भी एक मार्ग है और हम वह करने के लिए सरकार को रोकते नहीं। बल्कि हमारे काम से कानून का बल ही मिश्रित है। किन्तु इसमें यह आधार है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे हमारा मुख्य उद्देश्य हल नहीं होता क्योंकि इसमें जनता की आन्तरिक शक्ति पैदा नहीं होती। उसमें अपने माह के लिए कल्याण पैदा नहीं होती बल्कि कुछ कल्याण ही पैदा होती है क्योंकि कानून में जोर है। उसके बदले कल्याण का कुछ आन्तरिक पैदा करने के और बहुत सारा काम जनता के जरिये

हो जाने के बाद वमार कानून की सहायता लगी है, तो वह कानून कदवा के अन्तर्गत आ जाता है। नहीं तो कानून के मार्ग में कुछ रोप जरूर रह जाते हैं।

इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉप शास से मूदान आन्दोलन बसा है, फिर भी कानून से कुछ अधिक न हो पाया। इतना बाजारबाज करने और अपना अन्दर ही अन्दर के कद भी कानून के जरिये यह समस्या इस नहीं हो पायी है। इसका कारण यही है कि आज सरकार जिन लोगों की कमी है, उनके हाथ में भी कमी है। उन्हें अपनी कमीन लागू देने की एकदम जरूरत नहीं हो पायी। वस्तुतः सरकार की दृष्टि से भी यह 'सीलिंग' करने की बात बसती है और 'सीलिंग' का कानून करते करते खोय अपनी कमीन भाइयों में बाँट देते हैं। इतना ही नहीं वे बाँट भी चुके हैं। इन पॉप शासी में उन्हें जारी समझ मिल गया है। फिर 'सीलिंग' बनेगा तो बसा ही बनेगा। इसलिए उस कानून का कुछ अधिक उपयोग न होगा। वह एक प्रकार का रौंग हो जाएगा। अभी जिस में ऐसा ही नाटक हो रहा है, शायद इसके कि वहाँ मूदान का से पूरा बाजारबाज स्थिर हुआ है। वहाँ 'सीलिंग' के कानून से गरीबों को कोई ज्यादा कमीन मिलेगी तो बात नहीं। वस्तुतः कानून के इस रोप से कदवा की आर्थिक शक्ति नहीं बनेगी। उसमें बाधा आयेगी। इसलिए हम कानून के बारे में बहुत ज्यादा उल्लाह नहीं रखते। हम तो मूदान कदवा का शक्ति और हृदय पर कानून के जरिये ही यह समस्या इस करने का रहे हैं। भूमि का मरवा इस करने के लिए बड़ी जरूरत है।

इसके अलावा अहिंसा की शक्ति को निर्वातन करने की सबसे बड़ी आस्था बसा है, जो इतनी सचेत है। आप लोग देखते हैं कि हम पॉप शासी में बहुत ही कम, कम लोगों में ही इसमें कुछ काम लिया है। इसकी अल्प मात्रा लाने पर भी ५ लाख लोगों से ४४ लाख एकड़ कमीन बान में मिली। अरस्तु ही पाप करोड़ के विचार से यह बहुत कम काम हुआ। फिर भी दुनिया के दूसरे भागों का ध्यान इस और दिया और बाहर के लोग वहाँ आकर मात्रा में दो-तीन-तीन दिन रहते हैं। भूमिहीनों को भूमि मिलती है, बड़ी इगने के लिए वे जहाँ आते। कमीन तो कानून के जरिये भी मिल सकती है। किन्तु नूतन

के निमित्त से अहिंसा की शक्ति विरहित करने का जो यत्न हो रहा है, अहिंसा के अरिसे सम्प्रदाय के मसखे हथ करने की जो तरकीबें हूँदी जा रही हैं, उसीके लिए सारी दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है। मूर्ख का इतना बड़ा सजाव अमार अहिंसा की शक्ति से रहा हो व्ययगा, तो निश्चय ही एक कुंभी हाथ में आ जायगी और उससे सारी दुनिया को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। आज दुनिया हिंसा-मुक्ति का माग हूँद रही है।

खादी कल्याण से विकसित हो

जो छवि भूतान यत्न में है वही छवि खादी और वृद्धे उद्योगों में है। बर्बरता से खादी काटने पर हम नहीं समझते कि उससे अहिंसा विरहित होने में कुछ मद्द मिलेगी। यह ठीक है कि कानून की इस काम में अकर मद्द मिल सकती है और आर्थिक और सामोद्योग-बोझना का काम बन सकता है। लेकिन वह भी बनता से ही होना चाहिये। जाने लोगों में ही लक्ष्मी की भावना निर्माण होनी चाहिये। उसके अनुकूल सरकार कुछ करे यह अलग बात है। कल्याण में जो-जो शक्ति निर्मित हो उसे अनुकूल बनाना सरकार का काम ही है। हिन्दु हमें उनकी शक्ति के विकास में ध्यान देना होगा। खादी अगर अहिंसा की शक्ति विरहित करनेवाली बनती है, तभी उसमें रस है। अतः खादी भी कल्याण की शक्ति से हिन्दुस्तान में विरहित हो वही हम चाहते हैं। उसमें भी सरकार जो कुछ मदद दे सके उसे भी हम चाहेंगे।

हम हिंसा के परिणत नहीं बन सकते

हमारा मुख्य मसला यह है कि कल्याण की शक्ति कैसे निर्माण हो ? हमारे स्वयम्भूत का अधिकार कल्याण की हठी शक्ति पर आधुन है। यह शक्ति निगनी विरहित हो सकती है, हठी पर सब कुछ निर्भर है। आगिर कानून में भी कन शक्ति और कल्याण शक्ति का अलगाव क्या है ? एक ओर सैनिक शक्ति ही तो है। फिर अगर हम कानून के अरिसे समाज के मसखे हथ करना चाहें, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम हिंसा शक्ति पर निश्चय अग्रा पेश करते हैं। ऐसी सैनिक शक्ति पर फिर से लोगों का निश्चय पैठना चाहते हैं। इससे हमारा

देश आये नहीं बट चक्का । इतना ही नहीं, इससे जो देश आये बड़े हैं, उनमें हम पीछे ही छूट आयेगे क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि हमारी भद्रा हिता पर भी बेटी पर हिता की ताकत हम कठनी प्रवृत्ति नहीं कर सकते । याने दूसरे मतदान देसों से हमारी बराब मिलकुल ठहरी होगी । उन ६ पाठ हिता-शक्ति अकुलम है लेकिन उस पर उनका प्रियत्व नहीं है । हमारी हिता में भद्रा बेटी है, पर हम उसे प्रवृत्ति नहीं कर पाते । याने वे लोग हिता-शक्ति अकुलम होते हुए भी उसके प्रति अनिच्छाही बन गये हैं और हम हिता-शक्ति कमजोर होते हुए भी उसके प्रवृत्ति हो गये हैं ।

ताकत हम हिता में भी प्रवृत्ति न करेंगे और न अनिच्छा के ही प्रवृत्ति होंगे । हिता में प्रवृत्ति तो वे अवस्था हैं पर हम उसमें प्रवृत्ति नहीं बन सकते । यहीन देश की ताकत ऐसी नहीं कि वह हिता शक्ति बढ़ा पाये । इस तरह हमारे है कि हिता शक्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी हम उसके प्रवृत्ति नहीं बन सकते । लेकिन अनिच्छा की शक्ति में प्रवृत्ति अवस्था बन सकते हैं, यद्यपि हम उस पर भद्रा रखें और उस माता को प्रवृत्ति करने में अपना जीवन लगायें । अगर हम अपनी पूरी ताकत अनिच्छा के विरुद्ध में अनिच्छा शक्ति की ओर में लगायेंगे, तो हमारा देश ऊपर उठेगा वह हमारा ही प्रवृत्ति है ।

आत्मदुःख (निरीह)

३-१०-१९

संस्कृति का सम्यक् दर्शन

: ३६ :

यह एक अद्वितीय भारतीय संस्कार-केन्द्र है। इस तरह के संस्कार केन्द्र, अर्थात् भारत की संस्कृति का दर्शन होता है, हिन्दुस्तान में खन्दा ही हैं। जैसे ऊपर काशी है, इधर बंगालाख से उधर छारिका। इसी तरह यह विद्वत्पति भी हमारी संस्कृति का निर्देशक है।

संस्कृति का अर्थ

‘संस्कृति’ में क्या-क्या आता है यह बात समझने की जरूरत है। उसमें किन्तु ही अन्धे विचार और कुछ गलत विचार भी चलते हैं। जो विचार प्राचीन काल से चलते आया हो, वह हमेशा संस्कृति प्रकट करता है सो नहीं। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है एक संस्कृति और एक विवृति। भूख लगने पर मनुष्य खाता है यह उसकी प्रवृत्ति है। भूख न लगने पर भी मनुष्य खाता है, यन् उसकी विवृति है। और भूख लगने पर भी आवाज एकादशी है, इसलिए भगवत्-स्मरण के लिए नहीं जायेंगे यह उसकी संस्कृति है। हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके पाते हैं यह हमारी प्रवृत्ति है। हम मेहनत ठामेंगे दूसरे की मेहनत खर्चेंगे और मोग भोगते रहेंगे यह हमारी विवृति है। यद्यपि यह बात बहुत से मानवों में शोभनी है फिर भी वह मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं विवृति है। इसी तरह आदे इस प्रकार की विवृति प्राचीन काल से आवाज तक शोभनी हो फिर भी वह कभी भी संस्कृति नहीं हो सकती। लेकिन अपने अम से पेश की हुई चीज भी दूसरे को दिये बिना न पायेंगे दूसरे ही पायेंगे यह मानव की संस्कृति है। ये खन्दा विचारों में इसलिए दी कि जो भारतीय संस्कृति है जो केन्द्र भारतीय संस्कृति के नाम से प्राचीन काल से आवाज आया है वहाँ कुछ भारतीय संस्कृति है एका न मानना चाहिए। इसलिए यह प्राचीन काली है कि हमारे भारत की संस्कृति क्या है, विवृति क्या है और प्रवृत्ति क्या है।

आयेगी, अगर खाने में तबक कर सकते हैं तो वह बरकर करना चाहिए। उसी छद्मति तो आयेगी। खाने का अन्न भगवत्पूज्य करते हैं तो वह बरकर करना चाहिए, वह छद्मति है।

मर्त्तों के दर्शन का स्थान

शिवपति बैठे स्थानों में बाहर के लोग आकर क्या देखते हैं। कहते हैं, हम भगवान् के दर्शन के लिए आये हैं। वह कैसा पागलपन है। जिस मरी शिन्दुस्थान का वैभव है उसके आधार पर वह चिन्ता है। लोग भगवान् के दर्शन के लिए आते होते हैं लेकिन परमेश्वर किसी स्थानविशेष में नहीं खड़ा। हर स्थान हर काम और हर हृदय में उसका सुन्दर दर्शन हो सकता है। फिर भी हम लोगों ने भगवान् के दर्शन के कुछ स्थान निर्धारित किये हैं। लोगों में अज्ञान है और उन्हें ऐसे स्थानों में दर्शन का आनन्द भी मिलता है। आकर भगवान् के दर्शन का स्थान खाने क्या। इसका अर्थ है भगवद्भक्तों के दर्शन का स्थान। भगवान् के दर्शन हर कदम हो सकते हैं, पर जहाँ भगवान् के भक्त इकट्ठे हुए हों और जहाँ छद्मति का सर्वोत्तम आदर हो ऐसा स्थान भगवान् के दर्शन का स्थान है।

हम इस स्थान में आकर बहुत सोचने लगे कि यहाँ के लोग भगवान् होंगे। यहाँ प्रत्यक्ष ही सर्वोत्तम छद्मति होगी। और शास्त्रकारों ने भी बड़ी आशा पैदा की है कि तीर्थ स्थानों में सर्वोत्तम भक्त होना चाहिए। लेकिन वास्तव में एक बड़ा ही भगवान् का रूप उन्होंने लिखा है जिसका अर्थ है कि भूतरी जगत् हम पाप करते हैं, तो तीर्थ स्थानों में वह बोधा का सकता है; पर तीर्थ-स्थान में ही पाप करते हैं तो उठे पाने के लिए नहीं आया नहीं है। इसलिए ऐसे तीर्थ-स्थानों में भक्त रहते हैं तो तत्काल भक्त है क्योंकि आने बहुत बड़ी शिष्टेयारी उठावी है। यह शिष्टेयारी उठावी है कि भारतीय छद्मति का सर्वोत्तम दर्शन आरम्भ में सर्वोत्तम और जहाँ भगवान् माँक का वाचन ही शिष्टेयारी है।

भूत की प्रियाया भगवत्पूजा

मेरा नाम बाबा है नि मन जो नाम उठाया है, उसमें भारतीय छद्मति का

दर्शन होता है और वह एक भगवद् भक्ति का काय है। भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम शब्द है 'कृष्णार्पण'। इसके मानी यह नहीं कि शब्द मात्र बोला जाय। बल्कि हम जो भोग मोर्गे, जो काम करेंगे, कुछ भगवान् के लिए करेंगे। अगर हम खाते हैं तो भगवत्पूजा समझकर खाएंगे। भगवत्सेवा के लिए शरीर में बन् रहे हों। यह भगवान् कहाँ है? वह हमारे इन्द्रियाँ ध्यानत्व कर्मों में प्रवृत्त है। वह भूतों के रूप में, बीमारों के रूप में हमारे सामने है। जब यहाँ आते समय रास्ते में कोई छोटी सी सेवा का रूपान्तर देखा। हमें उसे देखकर खुशी हुई। इस तरह का काय कर्मों में भी हमारे मित्रों न चलाया है। इस प्रकार का सेवा-काय कर्म हम देखते हैं, यहाँ हमें भगवान् का दर्शन होता है। भूमिपुत्रों की सेवा भगवान् को प्रिय है। भूतों का विज्ञान भगवत्पूजा है।

भूतान सर्वोत्तम दान

आज एक माई हमारे पास आये थे। उन्होंने एक सुन्दर कहानी सुनायी। उनके पास कुछ कमीन है। उसके जो पैसावार आती है, उसे वे जो भी भूला आ जाय, उसे खिलाते हैं। उनका नाम ही 'अन्नदानम्' पड़ा है। उस माई ने अपनी कमीन का आधा से ज्यादा हिस्सा अपनी माँ की और परी की सम्मति से भूतान में दिया है। उस कमीन उनका 'अन्नदानम्' नाम भिट बावण्डा? नहीं वह नाम तो बावण्डा में मयार्य होगा। दान ऐसा देना चाहिए कि जिसे वह दिया उसे पुनः पुनः न देना पड़े। हमने उसे दिया भी और उसे बार-बार माँगना जारी रहा तो हमने क्या किया? भगवान् का कर्मान् मर्त्यों ने किया है, 'यमकी' आप इस तरह के राज हैं कि मैं आप से हूँ, उन्हें माँगने की जरूरत नहीं रही। अगर आपने भूतों को खिलाया तो अच्छा किया। किन्तु थोड़ी देर बाद उसे फिर भूत लगे, वह माँगना रहे और आप देते रहें तो कहना पड़ेगा कि आपने कायम के लिए दान का व्यवहार तो किया। हम इसे सर्वोत्तम दान नहीं कह सकते। किन्तु यदि हम उसे उत्पन्न का साधन रहे हैं तो उसे फिर माँगना नहीं पड़ेगा। उसे हम अच्छी जमीन देते हैं तो वह उस पर जाकर कुछ अपने काम-काजों का पालन पोषण करेगा और फिर माँगने न आएगा। इसीलिए भूमिदान सर्वोत्तम दान माना गया है। इसीलिए भूमिदान को सर्वोत्तम दान माना गया, क्योंकि

आयेगी, अगर खाने में लक्ष्म कर सकते हैं, तो वह बरकर करना चाहिए। ठीकी वस्तु ही आयेगी। खाने का अर्थ मगनर्पण करते हैं। तो वह बरकर करना चाहिए वह वस्तु है।

मूर्तों के वर्णन का स्थान

द्विपति जैसे स्थानों में बाहर के लोग आकर क्या देखते हैं। कहते हैं हम मगनर्पण के वर्णन के लिए आये हैं। यह कैसा वागमय है। किन्तु कही द्विपति का वैभव है, जिसके आचार पर वह स्थिर है। लोग मगनर्पण के वर्णन के लिए आये होते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी स्थानविशेष में नहीं रहता। हर स्थान हर क्षण और हर क्षण में उसका स्वर वर्णन हो सकता है। फिर भी हम लोगों ने मगनर्पण के वर्णन के कुछ स्थान निर्मात्र किये हैं। लोगों में भ्रम है और उन्हें ऐसे स्थानों में वर्णन का आनन्द भी मिलता है। आकर मगनर्पण के वर्णन का स्थान जाने क्या। इसका अर्थ है मगनर्पण के वर्णन का स्थान। मगनर्पण के वर्णन हर जगह हो सकते हैं, पर जहाँ मगनर्पण के मूल हस्ते हुए हो और जहाँ वस्तु का उत्तम आदेश हो ऐसा स्थान मगनर्पण के वर्णन का स्थान है।

हम इस स्थान में आकर सब सोचने लगे कि जहाँ के लोग मगनर्पण होंगे। जहाँ भारत की उत्तम वस्तु होगी। और राजाज्यों ने भी बड़ी आस्था पैदा की है कि तीर्थ स्थानों में उत्तम धर्म होगा चाहिए। लेकिन वाप ही एक बड़ा ही भ्रमनक वाक्य उन्होंने लिखा है जिसका अर्थ है कि 'बुरी जगह हम पाए करते हैं, तो तीर्थ स्थानों में वह बोना का सकता है; पर तीर्थ-स्थान में ही पाए करते हैं तो उसे जाने के लिए नहीं बगल नहीं है। इसलिए ऐसे तीर्थ-स्थानों में आप रहते हैं तो उच्चमय बन हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठायी है। यह जिम्मेदारी उठायी है कि भारतीय वस्तु का उत्तम वर्णन आप जानेंगे और यहाँ मगनर्पण मक्ति का वातावरण ही दिखाने में।

मूल को शिक्षाना मगनर्पण

मेरा नाम राजा है कि मेरी जो नाम उठाया है, उसमें भारतीय वस्तु का

दृश्य होना है और वह एक मगरू मछि का काय है। भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम शब्द है 'कृष्णार्पण'। इसके मानी यह नहीं कि शब्द मान लेता था। बल्कि हम का भोग मोर्गेगे वो नाम करेंगे, मुल भगवान् के लिए करेंगे। अगर हम खाते हैं तो भगवत्प्राद समझकर खायेंगे। भगवत्प्रेम के लिए शरीर में पन रहे हठीलिये खायेंगे। यह भगवान् कहते हैं। यह हमारे हृ गिड धनन्त कर्तों में प्रकट है। वह भूतों के रूप में धीमारों के रूप में हमारे सामने है। आज वहाँ आते समय रास्ते में बोली लोगों की सेवा का स्थान देता। हमें उसे देखकर खुशी हुई। इसी तरह का काय काय में मी हमारे मित्रों ने बताया है। इस प्रकार का सेवा-काय काय हम करते हैं, वहाँ हमें भगवान् का दर्शन होता है। बुद्धियों की सेवा भगवान् का प्रिय है। भूतों को निरस्ताना भावपूर्ण है।

भूदान सर्वोत्तम दान

आज एक भाई हमारे पास आये थे। उन्होंने एक सुन्दर कहानी सुनायी। उनके पास कुछ जमीन है। उससे जो पैसावार आती है उसे वे भी भूदा आ जाय उसे खिलाते हैं। उनका नाम ही 'धनदानम्' पड़ा है। उस भाई ने अपनी जमीन का आधा से आधा हिस्सा अपनी माता की और पत्नी की सम्पत्ति से भूदान में दिया है। वह कहा उनका 'धनदानम्' नाम मिट जायगा? नहीं वह नाम तो वास्तव में बचाव होगा। दान देना चाहिए कि जिसे वह दिया उसे पुनः पुनः न देना पड़े। हमने उसे दिया भी और उसे बार-बार माँगना बाकी रहा तो हमने क्या दिया? भगवान् का बर्तन मछों ने किया है। रामजी आप इस तरह के राख हैं किन्हीं आप हैं, उन्हें माँगने की जरूरत नहीं रही। अगर आपने भूतों को खिलाया तो अच्छा किया। किन्तु बोली देर बाद उसे फिर भूत लगे वह माँगना रहे और आप हैं, तो बचना पड़ेगा कि आपने कायम के लिए दान का प्रहकार ले लिया। हम इसे सर्वोत्तम दान नहीं कह सकते। किन्तु यदि हम उसे उत्पादन का साधन देते हैं तो उसे फिर माँगना नहीं पड़ेगा। उसे हम अच्छी जमीन देते हैं तो वह उस पर कार्य करके अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करेगा और फिर माँगने न आवेगा। इसीलिए भूमिदान सर्वोत्तम दान माना गया है। इसीलिए भूदान को सर्वोत्तम दान माना गया, क्योंकि

हम किसीको निया दे दें तो वह पराधीन न रहेगा। कुछ विचार करेंगे। किन्तु हम ओझर देगे वह ओझर से काम करेगा, फिर से न मरेगा। इसलिए वही सर्वोत्तम व्यवस्था हुआ। इस तरह हमें अपनी उत्कृष्टि का सर्वोत्तम दर्शन भूदान में होता है। और हम सब भी कहना चाहते हैं कि इसमें बुद्धार्थ का सम्बन्ध होता है। इसलिए हम उसे 'शक्ति मार्ग' कहते हैं।

लोभासुर के बिनाश का काय

आर अन्तरे हैं कि पाँच राज हुए, हम पैदा ही फिर धन्य कर रहे हैं फिर भी हमें बचाना मरणा नहीं होती। बहिरु रामजी अब तक काम लेना चाहेंगे वह वह हम पुनर्ले रहेंगे। हम बार बार राम का ध्यान करते हैं, तो हमें बच मिलता है। राज्य से मुक्ति मिलाने के लिए १४ राज उन्हें धूमना पड़ा। जिस राज्य से हम मुक्ति चाहते हैं, वह राज्य से कम नहीं है। लोभासुर से कम राज्य कोई नहीं है। काम लोभ और लोभ इन तीनों में भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु 'लोभ' है।

इसकी कहानी उपनिषद् में आती है। क्यों मेघ-वर्षना से लोभ विषय पड़ा है। मेघ की गहना होती है : 'इदं इदं'। 'दम्भस्य दस दम्भस्य' याने दम्भ इन और दम्भ। इन तीनों की मनुष्य को बध्मर है। कामरूपी शत्रु को जीतने के लिए दम्भ चाहिए, लोभरूपी शत्रु को जीतने के लिए दया चाहिए और लोभरूपी शत्रु को जीतने के लिए धन चाहिए। ये तीन शत्रु और उनके तीन उपाय बताते हैं। 'दम्भ करो' क्योंकि इसमें लोभ की भाषा अधिक है। व्यस्य करि काम, लोभ और लोभ, ये तीनों असुर हैं फिर भी उसके अन्तर्गत 'अथ लोभ' है।

पर भूदान आन्दोलन इसी लोभासुर के अन्धकार के लिए है। राज्य से कमजोर असुर हमारे सामने नहीं है। रामजी की रायशक्ति असुर पर प्रहार करने के लिए इतना समर्थ देना पड़ा तो हमारे अँधेरे शुद्ध मनुष्य को लोभासुर अँधेरे पर प्रहार करने के लिए पाँच राज कम बघादा समर्थ है।

निरपत्ति

मद्रास—काजीवरम् सम्मेलन तक
[१५५ '५६ से ४-६/५६ तक]

आज दुनिया दो हिस्सों में बँटी है । एक है, अमेरिकी गुट और दूसरा है
रूसी गुट । यह गुटबाजी उस गुटबारी से बढ़ता है और यह इस गुटबारी से ।

हर कोई सत्याग्रही क्षत्रिय बने

हमें सोचना होगा कि सेना का स्थान क्या है ? बेधे-बैठे सम्राट का
बिनाश होगा, धार्मिक धर्म भी विकसित होता जाएगा । क्षत्रिय का धर्म यही हो
सकता है कि वह सबके रक्षण के लिए आत्मसमर्पण की तैयारी रखे । इसलिए
उत्तम-से-उत्तम लोगों की गिनती क्षत्रिय में होती चाहिए ।

फिर भी उनकी कोई जाति न होगी, ब्रुति रहेगी । क्षत्रिय का लड़ने का
तरीका सत्याग्रह का होगा । इसलिए हम समझते हैं कि आज सेना की यह
आवश्यकता है वह आगे कम न होगी, बल्कि उसका रूप बदलता जाएगा ।
अब सम्राट और सब के रक्षार्थ आत्मसमर्पण करने के लिए को तैयार होंगे
वे क्षत्रिय होंगे । आगे के क्षत्रिय दूसरे को मारने और कून मरमूर्त होनेवाले
नहीं, बल्कि दूसरे को निर्मल बनाने और कुद भी निमल करनेवाले होंगे ।
इसलिए हम तो समझते हैं कि क्षत्रिय के लिए उत्तम उद्दिष्ट उत्तम पुस्तक कोह
है तो वह भगवद्गीता है । भगवद्गीता बौद्धी पुस्तक उसे आचार्य में भी काम
देगी और अन्तर्द्वय में भी । किन्तु इसके आगे बन्द लोग क्षत्रिय और बन्द लोग
अक्षत्रिय ॥ रहेंगे हर एक को क्षत्रिय बनना होगा । यह नहीं होगा कि १ क्षत्रिय
६ लोगों की रक्षा करेंगे । यह भी न होगा कि पुरुषों पर स्त्रियों की रक्षा की
बिम्बेवादी हो । बल्कि स्त्रियों में भी अपनी रक्षा का बल होना चाहिए ।

निमलता और साधुमीय प्रेम में बल

यह क्या हो प्रकार से आगे है । एक निमलता ने और दूसरा साधुमीय प्रेम
ने । किन्तु निमलमीय प्रेम और निमलता है वह क्षत्रिय है । फिर लड़ने के
प्रकार का आज तक बन्द है । है और आगे भी बदलते रहेंगे । इसलिए आगे
का भी क्षत्रिय होगा, पुनः हुए लोग होंगे । ये तो क्षत्रिय सबको बनना होगा

शेकिन फस लोग ऐसे होंगे, दिनमें खान-गुल का बिरोप बिकल हुआ होगा।
के कोन होये। जो हम लायेंगे वे अधिक सबमी और इन्तिब निगरी होंगे।

ऐसे इतिव निगरी और समर्थ ही देश के रक्षक होंगे, जैसे कि इन्तिबनी ने।
चनिब और देश के रक्षक के लिए इन्तिबनी की मिठाया ठकम है। इन्तिबनी बेठा
निर्मल इतिबान् सद्गुण-वर्धन और इतिव पर बितका बाधू ॥ ऐसे ही नैतिक
को पुन-पुनः विपरीत बनाना चाहिए। ऐसे ही विपरीत देश की रक्षा कर लेंगे।
नैतिक शक्ति से ही लड़ना है।

कहा आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की सेना सत्तावरण सत्ता और
अमेरिका का सामना करेगी? नहीं हमें देश की रक्षा सत्ता से नहीं निम्न
नैतिक और एकता से करनी होगी। हमारा देश इतना बड़ा नहीं कि वह
नैतिक शक्ति से सम्पन्न हो सके। वह नैतिक से ही सम्पन्न हो सकता है। जिस
देश के पास सत्ता अधिक एक एकड़ भी बची नहीं मिला वह नैतिक शक्ति से
दुबारे देश की कपाई क्या करेगा? किन्तु हमारी सेना तो बचनेवाली होगी। उठना
एक एक और लाखों के लिए मारी होगी। अकेला इन्तिबनी का मे गवा और उठ
सत्तावरण नयरी को भरम करके बना बाधा। अथवा अकेला सत्ता पर सत्ता का
अवतन दिया बाधा। बाधिर वह नौनरी शक्ति की। और कोई नहीं केवल नैतिक
शक्ति की। हिन्दुस्तान को इसके आगे की सहायता उनी शक्ति से लड़नी होगी।

एकता की आवश्यकता

इसके लिए हिन्दुस्तान में एकता होनी चाहिए। विपरीत के मन में वह
मरना हो कि मैं अन्तर्गत हूँ मायवी हूँ। मैं बसाने बसे का हूँ पक्षानी
बानि का हूँ बन्नी भाषा का हूँ ऐसी संकुचित धर्म्य उठमें न होनी
चाहिए। धर्मोत्तम धर्मोत्तम प्रादि की छोटी छोटी बहना विपरीत के मन
में हो तो विपरीत गलम ही है। विपरीत तो धर्मोत्तम की मूर्ति होना
चाहिए। उनके हत प्रहार के गुण होने चाहिए, क्योंकि इनके आगे नैतिक
लड़ाई लड़नी है। अभी हमारी सेना बोरिब में गयी तो वह नैतिक नाम के
लिए ही गयी थी। वह तो आरके सामने की ही बट्या है। इसके आगे भी
दुनियाँ अन्तर्गत की मदर आरेगी तो दुबारे प्रहार की नैतिक मदर नहीं,

परन्तु नैतिक मूल ही पारेगी। इसलिए हमारे सैनिक आदर्श नीतिबद्ध पुरुष होने चाहिए।

भूदान से सत्याग्रह शक्ति

आज दुनिया की हाकन आँखें बोल रही हैं। दुनिया में भ्रम फैला है। वह बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। बितने राज एक के पास हैं उतने ही सामनेवाले के हाथ में हैं। फिर भी उससे मतला हम नहीं हो रहा है। इसलिए जिस देश के लोग सत्याग्रह के तरीके सिख करेंगे, वही देश दुनिया को राह दिखायेगा।

भूदान का खोया सा काम हुआ तो दुनिया की नजर इस तरफ क्यों है? लोगों से संपत्तिदान, भूमिदान माँगा जा रहा है और शांति प्रेम से दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का दमक नहीं है। न डराने की बात है और न बमझने की। पोंच लाख लोगों ने दान लिया है। इससे नैतिक शक्ति निर्माण हो रही है। नैतिक शक्ति से मजबूत हम होते हैं, तो दुनिया को बड़ी आशा होगी। मैं करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान को इसके अगले नैतिक पुनरुत्थान के लिए हिन्दुस्तान के अंतर्गत सबसे नैतिक शक्ति से हम करने के तरीके ढूँढने होंगे। इसीमें से सत्याग्रह की शक्ति निर्माण होगी।

निर्मलता सचम हो

पूँजीवादी समाज में पूँजीवाद लोगों के हाथ में खली है, इसी तरह समाज में निर्मलतावाद लोगों के पास रहेगी, तो न रहेगा। जैसे-जैसे संपत्ति का विभाजन होगा ऐसे ही निर्मलता भी तबमें होनी चाहिए। वह न बन पायेगा कि बहुत लोग मजबूत रहें और पैसे लोग कमजोर रहें। बल्कि बल्कि मैं यह शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने-आप दुनिया का मुकाबला कर सकूँ। अगर सब मेरे पक्ष में है। हम चाहते हैं कि छोटे-छोटे सबके हमारे विपरीत हो जाएँ। जब देश के छोटे-छोटे बच्चों में ऐसी हिम्मत आयेगी तभी स्वतंत्र होगा।

आपकी (सहाय)

‘पौवर पॉलिटिक्स’ और ‘स्ट्रेंग्व पॉलिटिक्स’

: ३८ :

बहुत से लोग कहते हैं कि ‘यह मॉग-मॉग करके जमीन हास्य है लेकिन सरकार पर जोर हासने से यह काम अच्छी हो सकता है। फिर इसे जमीन भी अच्छी नहीं मिलती। पर यह तो ऐसा ही विचार हुआ कि मैं अपने दो मुकाम के लिए पार से बगरानी है पर अगर बहुत बर ठंड बढ़ नहीं सोता तो उसे एक बाँट भी बसा देती है। लेकिन वो बपफाने से नहीं छोड़ बस वह बाँटे से तो बनेया।

कानून से जनशक्ति पैदा नहीं होती

समझने की जरूरत है कि जमीन हमें सिर्फें बँटनी ही नहीं प्रेम से बँटनी है। समझ को आपस करने का काम बपफाने से ही होया। जपान से एक पत्र आता है। उसमें पौष मनुष्य के हस्तधर हैं। उसमें उन्होंने आपन का कर्षन लिखा है। हर से जो आपन की प्रशंसा मुनठे हैं, नकलीक करने पर उन्हें बड़ों का सच्य चिन हेरने को मिल सकता है। यहाँ कानून से जमीन बँट ली गयी है लेकिन मालिक और मजदूरों में बहुत पैदा हुई है। उससे राज्य नहीं बनती। किन्तु हमारा तो उद्देश्य है कि समग्र ही उत्पन्न निर्माण हो। सरकार के बाँट जोय यादा परतन हुए हैं। हर बात में हम सरकार पर ही निर्भर रहने लगे हैं। सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक—किसी भी प्रकार के काम हुए मजदूर मेड हर बात सरकार ही करे और हम कुछ न करें आज ऐसी हालत हो गयी है। वो जनता सरकार पर हथनी निर्भर खेती बढ़ रफिगान् केते कोगी। कानून से मसला हल होगा लेकिन शक्ति न बढ़ेगी। मतलब में लोगों को आपस शक्ति का गहन होना चाहिए। वह हमें होगा जब लोग एक मसला हल करेंगे।

‘पौवर पॉलिटिक्स’ और ‘स्ट्रेंग्व पॉलिटिक्स’

कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपके भूदान में कितने लोग लगे हैं, उन मन्त्री परीक्षा १९५७ के चुनाव में हो सकती। उन मन्त्रिम होगा कि कितने लोग

टिङ्गे और जिने बुनाब में जायेंगे। बुनाब में जाना पाप नहीं यह काम बुरा नहीं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग इसमें से उसमें जायेंगे वे जन शक्ति का पक्ष लो देंगे। समझने की बात है कि ‘पावर पॉलिटिक्स’ एक बात है और ‘स्ट्रेंग पॉलिटिक्स’ दूसरी। वे लोग ‘पॉवर पॉलिटिक्स’ के पीछे जाते हैं, लेकिन ‘पॉवर’ में ‘स्ट्रेंग’ का घुस होता है। ‘स्ट्रेंग’ निष्काम सेवा से बढ़ती है। देखिये, उत्तम से उत्तम सेवा की, जो पॉवर में गये हैं, शक्ति बढ़ी है या घटी है? शास्त्र में लिखा है, उपस्था करने पर इन्द्र पद प्राप्त होता है उसे ठीी दिन से उसके क्षय की शुरुआत हो जाती है। ‘क्षीये पुच्छे मर्त्यलोक विरन्ति पुरय का क्षय हो जाने पर उसे सात मारकर मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। इसलिए अगर हम जनता की शक्ति निर्माण करेंगे, तो वास्तव में यह ‘स्ट्रेंग पॉलिटिक्स’ होगा।

लोग कहते हैं कि ‘अज्ञा राजनीति’ में पड़ता नहीं लेकिन उसने वे पी (भी बरप्रकाश नारायण) को भी राजनीति से भ्रष्टान के नाम में लाया है। लेकिन मैं कहनेवाला सोचते नहीं कि वे पी कोई शक नहीं है। धन प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ ज्ञानिकारी ज्ञानी है। उसने रूस का इतिहास और चीन का इतिहास देना है। यह पहचानता है कि लोगों की ताकत नहीं कन्ती, तो काम नहीं करता। एक कामना या जन रूस में लोग स्थिति की स्तुति करते थे। इतिहास उसकी स्तुति से मरा पड़ा था। लेकिन आज स्थिति के मरने के बाद उसके हाथ के नीचे काम करनेवाले ही उसकी निंदा करने लगे हैं। आज वे कहते हैं कि अज्ञा दिन इतिहास न पढ़ाया जायदा क्योंकि नया इतिहास लिखना है। वे नये इतिहास में यही लिखेंगे कि पढ़ाया इतिहास गलत था। सोचिये कि आज इसमें लोगों की क्या ताकत बनी? या सरकार करेगी बरी बहो होगा। इसीलिए हम करना चाहते हैं कि उस देश में आजादी नहीं बुद्धि को स्मरणता नहीं है। इन्हीं रूस अमेरिका ये लड़ देश अपनी प्रबल का बहाल कर ले पर बहो जन शक्ति निर्माण नहीं हो सकती।

भ्रष्टान पड़ जन शक्ति बढ़ाने का आन्दोलन है। यद्यपि इसमें राजनीति का अग्रान नहीं है। फिर भी यह आन्दोलन आज की राजनीति का लोहन

करने-सहा है। हम आष की प्रचलित राजनीति त आसग रहकर नयी राजनीति निर्माण करना चाहते हैं। उस नयी राजनीति को हम 'सोव-नीति' करते हैं। हम राजनीति का रीढ़न कर सोवनीति कायेंगे।

समुद्र का विरोध नहीं कर सकती

इस पर गुद्दा जाता है कि आप सोवनीति स्थापन करने की बात करते हैं, पर उसका भी विरोध करने की क्षति कहीं-कहीं दिखाई देती है। उस क्षति में हम क्या करेंगे? इस पर मेरा उत्तर यही है कि सोवनीति ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसका विरोध करने-सहा ही गिर जायगा। उसीकी क्षति होगी। समुद्र का विरोध नहीं कर सकती। जो नहीं देखा करेगी वह सब सब बचाएगी। इसलिए वह हर रत्न की उत्पत्ति नहीं कि जो काम हम करेंगे उसके निम्न दूसरे लोग पड़े होंगे। सोवनीति की स्थापना आस-व्यवस्था (मिसेटि) नहीं। उसका मतलब यह नहीं कि आप की राजनीति का रीढ़न कर उसके दोष दिखावे करें। हमने की बात है कि 'आप की राजनीति' यानी 'सोवनीति' नहीं फिर भी 'सोवमान' व्यवस्था है। इसलिए वह लोग बदले, सभी वह बदलेंगे। इसलिए हम राजनीति के दोष ही दिखाते सब बदलेंगे जो आपकी क्षति सब बदलेंगे।

मन लीजिये कि हम कोई लूट नहीं करते हैं। वह लूट आस-व्यवस्था, जो वहाँ लूट करके लड़के मेडो और लड़ी गॉव के तरफ लूट में लड़के कम बर्से। लूट करके लूट वहाँ न बर्से। लोग अपने बन्ने ही न मेडो तो लूट करके बर्से। वह अपना लूट वहाँ से उठा लेगी और मेरा बर्सा करने के लिए एक मुक्ति लीजिये। वह मुझे एक क्षति लीजिये कि आपका लूट लूट आपका बर्सा है। हमारी तरफ से आप सब लूट करके लीजिये। पर अगर मैं वह पैसा लूट तो लूट हो बर्सेगा। इसलिए मैं उठे पन लीजिये कि "हमारी लूट हमसे प्रेम करती है, इसलिए हम उसका लूट करके करते हैं पर हम जो काम करने का रहे हैं, वह लूट करके लीजिये है। इसलिए आप भद्र करें तो हमारे काम को क्षति ही लीजिये। इसलिए हम आपकी 'ऑपर' लीजिये नहीं कर लूटें। लूट करके तो

छलाह चकर लेंगे।' इस तरह हम पन खिलेंगे, तभी जनशक्ति बढ़ेगी। नहीं तो हम अपनी शक्ति खो देंगे।

इसका यह अर्थ नहीं कि अगर काम को बाधा न पहुँचती हो, तो भी हम मदद न लें। मदद लेना हराम नहीं है। इसमें अहंयोग की बात नहीं है। पर जहाँ तक हो सके अपनी छात्रता से काम करना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ऐसी मदद न लेने में ही हम ज्यादा सुचिन्त हैं।

महात्मा

१८-५-५६

अद्वैत, जनसेवा और भक्ति का योग

३६ :

आज्ञा भी रामदृष्ट्य परमहंस का कर्मदिन है और कल भी शंकराचार्य का कर्मदिन था। इस तरह अपने इस मारत इस पर भगवान् की बहुत कृपा हुई। उसने हर जमाने और हर स्थान में तत्पुरुषों को बर्षा की है। जहाँ शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत माने भूतमान का हृदय एकत्र है। इस बात पर और दिया गयी रामदृष्ट्य परमहंस ने उसे स्वीकार लिया और उसके साथ मानव-सेवा को भी जोड़ दिया। इस जमाने में यह बहुत बड़ी बात हुई। अद्वैत और जनसेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अद्वैत का प्रभाव जनसेवा के रूप में मशीनमय प्रकट होता है। जनसेवा से अद्वैत का प्रभाव फैलता है तो अद्वैत से जनसेवा को आधार मिलता है। एक है बुनियाद तो दूसरी है उस पर की गयी रचना। दोनों अत्यंत रहस्यमय हैं। त्रिगुणीय के जमाने में अद्वैत विचार गुप्त हो गया था। उसका प्रकाश तेल के रूप में फैलने के बजाय क्षुब्ध गया था। शक्तिवाद का विचार में ही उसकी समाप्ति हो गयी। इससे अद्वैत से भक्ति छात्रता की अपेक्षा भी यह पैदा हो रही।

संन्यासी और कर्मज्ञा

शंकराचार्य का अद्वैत तन्त्रमय अधूर्ण रहा। उनके हृदय में अधर्मुक्त भूत बसता था। इतिहास ने हिन्दुस्तानभर फैला धूँ। उन्होंने बरत बगद पहुँच कर लोगों को अद्वैत का प्रथम संप्रेषण किया। बप्पा रेन में मन हो कर

दे तो माया ही उससे कहती है : 'धन लाइकी । रामे का धन्य हो यश भूत होगी । इसी तरह शंकराचार्य ने शिष्य । वे गुरु होकर इनके पद गये । कदवा के बिना पंथा कार्य हो नहीं सकता । लोग अपने ही तंछ में धन में अपना प्रयत्न स्वार्थ देखते थे । शंकराचार्य ने इनका विरह नही रित्त उन्होंने यह भी नहीं कहा कि लोगों को ब्रह्म होगी, तो वे आयेगे । शिष्य वे गुरु होकर निम्न पड़े और शिष्यगीमर बूझते रहे । उन्होंने लोगों के लिए भक्ति-स्रोत आसन्न बना दिये । उनका अद्वैत प्रेममय और आर्ज था ।

शिष्य शेष के बमाने में ब्रह्म भजना शुरू गये । लोगों ने संसार का अन्त ही प्रथम मान लिया । संसार स्वयं कोई मिथ्यावस्तु नहीं । उसका अर्थ है ब्रह्म आह्वार विनश्वर होना और दुनिया से एकरूप हो जाना । संसार की सम्पत्ति में 'म' और 'मेरा' यह शब्द हैं ही नहीं । न मेरा स्वार्थ है और न मेरा लोभ ही । जो कुछ दे परमेश्वर का है, मेरा नहीं । मैं तो तेरा भाग हूँ । मुझे अपनी ओर बाधना या अहंकार नहीं । वास्तव में इसीका नाम सत्य है पर शेष के अन्त में लोग ने अन्त ही अन्त समझ लिया । वे न केवल अपने-आप से विमुख हो गये, वहिष्ठ बनना का विरह नही करने लगे । उन्होंने 'संसार' का अर्थ लगाया, लोगों की तरह से अपना मुँह मोड़ लेना । पर प्रमत्त भक्त बन्ने का विरह नही करने लगे तो बन्ने की हास्य क्या होगी । और फिर माया का भी क्या हास होगा । माया प्रेम छोड़ेगी तो बन्ना स्वच्छिन्न हो जाएगा । साथ ही जिस माया ने प्रेम दाया उसने अपना मातृत्व ही छो दिया । शेष के अन्त में अद्वैत सत्य-ज्ञान की बड़ी दालत हो गयी ।

सेवा का सर्वोत्तम आधार, अद्वैत

उस हास्य में रामकृष्ण ने इस विचार का अन्तार रखा । उन्होंने अद्वैत के साथ बहिष्काराचार्य की भूतनाम की शेष जोड़ दी । यह भूत-नाम स्वयं-भर्म में ब्रह्म पड़ी थी उसीका आधार रखा गया । सेवा की आश्रय से उनके लक्ष्य में लोग ने अन्त उत्पन्न हुई । इस तरह सेवा के अन्त के साथ भिन्नता अन्त शुरू गये उन्होंने भूतनाम का काम उठा लिया । शिष्य अद्वैत के आधार पर भूतनाम का विचार और भी मजबूत बनाया । बर्न अद्वैत नहीं था हम सेवा करने-वाले हैं और भिन्नो प्रेम करते हैं,

वे अलग अलग हो जाते हैं, दोनों का मेद बना रहता है। किन्तु अद्वैत में वह मेद ही मिट जाता है। याने भिन्न ही हम सेवा करते हैं, उठे अपने से अलग नहीं समझते मानो हम अपनी ही सेवा करते हैं। इसीलिए अहंकार का भी लेश नहीं रहता। सेवा में हमने किसी वृत्ति पर उपकार नहीं किया अपनी ही सेवा करते हैं तो अहंकार को स्थान ही कहाँ। इस तरह कहाँ निरहंकार सेवा की जाती है वहाँ उच्छेद बोध नहीं रहता पचान नहीं रहती।

हम समझते हैं कि इस सेवा विचार का उद्गम स्थान ईश्वर-धर्म में है। किन्तु उल्टे वह प्रेरणा लेकर रामकृष्ण ने उठे अद्वैत का अतिसुन्दर आचार लिखा। उन्होंने हिन्दुस्तान के समाज को समझाया कि ईसा का उद्गहरण लेकर भूतमान की सेवा करने में कितनी स्फूर्ति आयेगी उल्टे बहुत प्यारा स्फूर्ति तब आयेगी जब कि हम किसी सेवा करते हैं उन्हें अद्वैत तत्त्व से एक ही समझेंगे। इसीलिए अद्वैत और सेवा का वह मिश्रण अत्युत्तम रसायन बन गया। उसके परिणामस्वरूप रामकृष्ण मिशन के लोग इधर उधर सेवा करते ही पड़ते हैं।

अद्वैत जनसेवा और भक्ति का योग

इसी विचार को महात्मा गांधीजी ने और भी व्यापक बनाया। हम आम की सेवा करते हैं, वहाँ का मेला उठाते हैं तो परमेश्वर की भक्ति ही करते हैं। भगी का क्रम तो रामकृष्ण ने भी किया था और महात्मा गांधी ने भी किया। दोनों का उद्यम विचार एक ही था। इस तरह हिन्दुस्तान का भक्तिमार्ग और अद्वैत बहुत ही पुष्ट हो गये। नहीं तो बीच में अद्वैत मार्ग शुष्क हो गया था जैसे ही भक्तिमार्ग भी शुष्क हो गया था। भक्तिमार्गी लोग मूर्तिपूजा में ही भक्ति समाप्त कर देते थे। मूर्ति को बगाना स्नान करना बिलाना और सुगन्ध, इत तरह से मूर्ति की सेवा में ही उन्होंने भक्ति की परित्यागति कर दी थी। परित्यागस्वरूप वे भी लोभ विमुक्त बन गये। मूर्तियों को बिलाने के बजाय मूर्ति को बिलाने का नाटक करने में ही वे अपनी भक्ति की इतिभी समझते थे। याने वह एक प्रकार का नाटक ही होता था। मूर्ति को तो भूय लगती नहीं थी फिर भी उसे बिलाने की लालच ही वे अपनी दयावृत्ति को जोड़ा देते थे।

मेरी कहपना है कि हिन्दुस्तान में मूर्तिपूजा वाले समाज के मार्गदर्शन के लिए

ही बसी। गाँव के बीच एक मंदिर रहता है, मंदिर के भगवान् तुम्हें धार बनाते हैं, तो सभी लोगों को सूचना मिलती है कि 'भगवान् तुम भी आओ। फिर दोपहर में भगवान् के भोजन के समय बटी बकरी है, पूरा है, तो सब लोग दान के लिए आते हैं, घर में घर बाहर भोजन करते फिर शाम को आती होती है और उसका कह कह जाता है कि भगवान् हैं तो लोग भी उन्हें प्रणाम करके जाने के लिए आते जाते हैं। इस तरह का कुछ कार्यक्रम बिना सख होना चाहिए, वही तरह मंदिर में होता है, एक तरफ का पिएडर गाँव है। जाने उसका गाँव के बीच का कुछ नि होया था।

वाराह इस तरह भूतिदूत का बहुत कुछ उपयोग होता था। किन्तु में ही उसी परिस्थिति हुई और उससे पुत्रियों के दुःख निवारण नहीं। कबला वह मच्छिमग लोक-विमुक्त हो गया। मच्छिमग का भी वचन नि सभी होता है, वन वह अनेक और वनसेवा के साथ जुड़ा है। मैं धाम अनेक और वनसेवा के जुड़ने पर ही मच्छिमग परिपूर्ण होता है।

मूत्रान-वाजा भी इसी प्रकार में

यह सब जीवन विचार इस सही में और सभी सही में हिन्दुस्तान में है इसे आधुनिक समाज भी इन समझना चाहिए। इसी प्रकार समझने में हम समझते हैं आकाश की हमारी मूत्रान-वाजा इसी प्रकार में चल रही है। गरीबों की सेवा तो स्पष्ट ही है। इसमें परमेश्वर की शक्ति है क्योंकि अंतर प्रस्था प्रकाश होती है। इसमें हम मातापिता मिलाने की बात करते हैं, मुक्ति नहीं समाज मानिक है इसलिए अनेक भी इसमें आ जाता है। हम नाराज के अग्रमान बन जाते हैं, इसलिए अनेक का सुन्दर वर्णन इसमें है। इस तरह सब एक विचार परिपूर्ण होता है, सब उसमें से जीवन के का प्रेरणा मिलती है। इसलिए आकाश के दिन अपने गुण समझने परमेश्वर हमने इनकापूर्वक समझ लिया।

अनन्त (अज्ञात)

मैं मानता हूँ कि हमारा हिन्दी प्रचार केवल भाषा का प्रचार न होना चाहिए। जब सरकार अपनी हो गयी तो इस प्रश्न में हिन्दी की पढ़ाई काय नहीं तो कल शुरू करेगी ही। हिन्दी का विरोध पहले होता था। आज भी नहीं होता होगा तो वह भी मिटेगा। स्कूल कालों में प्राथमिक श्रेणी के बाद हिन्दी शुरू पढ़ाई जायगी। स्कूल के छात्रों भी लोग इसका अध्ययन करेंगे। जब तक हिन्दी को मान्यता नहीं थी तभी तक हमें उसका प्रचार करना था। किन्तु अब तो उसे एक स्थान मिला गया मान्यता मिल गयी। अब स्वराज्य के बाद भी उही दृष्टि से हिन्दी सिखाने में विरोधता नहीं रही। स्वराज्य के पहले जो लोग केवल हिन्दी सिखाते थे वे शुरू भ्रान्ति करते थे। उससे लोक मानस में भ्रान्ति होती थी। सीधेनेमर से ही इतना काम होता था। पर स्वराज्य के बाद अब उसका रूप बदलना चाहिए।

आत्ममान्तरण भी भ्रान्ति

मनुष्य जबान होनेपर शादी करता है तो भ्रान्ति होती है पर शादी के बाद उही अवस्था में बने रहने से भ्रान्ति नहीं होती। एहरषाभ्रम के बाद वानप्रस्थाभ्रम लेना चाहिए। इस तरह भ्रान्ति का स्वल्प ही उत्प्रेक्ष्य बढ़ता है। एहरषाभ्रम में क्रिमेयरी आती है लक्ष्यपन का आसपी जीवन छोड़ना पड़ता है बंध उठाना है तो भ्रान्ति होती है। किन्तु बाद में तत्तार कम जाय और महलियत हो जाय तो उसे छोड़कर वानप्रस्थाभ्रम में जाना ही भ्रान्ति है।

दयालु शास्त्रकार !

शास्त्रकार इतने दयालु हैं कि वे किसीको घिन से घेरने नहीं देते। मातृ पिता बच्चे का पालन करते हैं। फिर बच्चे को बोह दुःख रहे तो शास्त्रकार उसे गुरु के घर भेजना चाहते हैं। वे उसे दुःख और तकलीफ में डालते हैं तभी उन्हें

समाधान होता है। गुरु के घर में आ पफन होता है गुरु का प्रेम मिलता है, ठवरी लुनकावा हांती है घरल भीवन बनता है। फिर ठवमें भी शास्त्रकार की समाधान नहीं होता। "इतिथि उठे पदस्थानम में मेकना चाहते थे। पदस्थानम में सीमारो की सेवा इतिथि सेवा नागरिक की बिम्बेवारी का कार्य आदि उठे करत पड़ता है। धीरे धीरे फिर ठव भीवन में आराम हो जाता और ठवका भीम सुशिक्षित का बनता है। फिर वह शास्त्रकार बैनन होता है और वह उठते करता है कि आरति छोड़ा छोटे मार के अपना घर लौट हो और घर छोड़कर घर आया। पदस्थान बनकर घर में मत रहो। यह कहकर उठे और ठकलीक में बैठ देता है। वह गौर के बाहर आगत में सान्प्रस्थाभमी बनता है। निगारिणी की सेवा करता और शिक्षक का भीवन मिलता है। फिर उठे आराम होता है। वह बुद्धा हो जाता है, तो शास्त्रकार कहते हैं कि अब पुनने निष्कलो। बूढ़े को बाहर निकलना चाहिए, उठे एक बगह रहने की इच्छा नहीं। वह तीन दिन से आशा एक बगह नहीं रह सक्त। इतिथि उठे घर मगाता है। यही ठकना प्रेम है, जो मनुष्य को एक बगह से दूसरी बगह भेकता है। शास्त्रकार जिनने दयालु हैं। आचरणा मों बाप को लगता है कि घर में ही रहे। किन्तु शास्त्रकार को बिन्ना रहती है कि कन्धी की सेवा माता पिता न हों कन्धी कन्धी के भी बन्धे हैं। उनकी सेवा करने के लिए मी तो उन्हें समझ चाहिए।

अगर बिन्धी में ऐसी व्यवस्था रहे, तो बुद्धि परिपक्व होती है मनुष्य प्रज्ञान बनता है उठे मन नहीं रहता। उन प्रकार का अनुभव होता है। दीपक बिन्ना बना आन्कार हो उठना आशा समकता है उठे पदस्थान उठता आता है। इतिथि बाह्य बापगा बाह्य अपने वेद से प्रत्यक्ष पलायेगा। ऐसी वैदिकता मनुष्य में आनी चाहिए। उठे कभी हीन न बनता चाहिए। शास्त्रकार की निष्पुता में मुझे कबला दीजती है। कोई कहे : 'आज आपनो अब दरना चाहिए। एक बगह आराम लेना चाहिए। आपनो सेवा को बकरत है। तो मुझ पंथा समय कि वह उकल मेघ दुरमन है, बाहे वह प्रेम से मत कल हो। इतने उठे बाई अगर मुझे कहेय : 'आना मैं भी अब मुझे तुम मिलता है, इतिथि वह आराम का हो गया। इतिथि अब मुझे बुद्धि राम को भी

भूमना चाहिये। एक दिन एक बगह रहने के बगले एक दिन वो बगह खो
खो बाबा को लगेगा कि यह शस्त्र भंग मित्र है। मुझे दीन नहीं बनने देता,
देवस्त्री बनाता है।

माता कौरान्या की सविष्णु

दुहाडीदासजी ने बर्णन किया है। जब रामचन्द्र को राधाभिनेक होनेवाला
या उसके पहले पाँच मिनट उन्हें मालूम होता है कि वन में जाना है। वे
ऐसे कुछ होते हैं, मानो कोई नव-गन्धर्व कस करके साया हो, उसे जकड़ रखा
हो और एकएक क्षण वह अपनी जबीर कैंडर अंगल में चला जाता हो।
उनके डर में आनन्द होता है कि जान मुझे उस बगल में जाना है। वे मानते
हैं कि बगल ही भंग घर है। फिर माता के पाठ इच्छा करने करते हैं। माता
को वह गबर सुनकर घबरा लगता है पर उसने अपने को रोकता है और पूछ
कर रही है। वहाँ रामचन्द्रजी पहुँचते हैं तो वह खड़ी है : 'धैरे पिता की आज्ञा
है और तेरी बूझी माँ की इच्छा है, वो बरकर आओ। आखिर हम लोगों को
खगल जाना ही पड़ता है। रामचन्द्र का यह धर्म ही है। पर तुम्हें जानानी में
जाना पड़ रहा है इतना ही बर्क है। ऐसी माता कौरान्या माता बोलती
है। यह प्रेम का लक्षण है कि माता यह इच्छा करे कि मेरा लड़का निस्तेज न
बने त्याग करे।

जब त्याग और दुःख में प्रत्यक्ष नहीं बिठना मुश्किल है। इसे पहचानना
चाहिये। दुःख में सहानुभूति मिलती है तो बतला है। लेकिन इन दिनों वह
प्रत्यक्ष बतानेवाला न थाप मिलता है न मित्र और न माँ। बल्कि दुःख मिलने
पर अभिन्नन्दन करने के लिए सब मिल जाते हैं। पर शास्त्रकार बपायु हैं। वे
मानव को बचा लेते हैं निस्तेज नहीं होने देते।

सहस्रविपत्त के जीवन में प्रत्यक्ष

मैं कहना चाहता हूँ कि जब अंधेरी रात या अंध शहर में दक्षिण मारग में
आकर हिन्दी का प्रचार करने में आत्म देवस्त्री बनना या क्योंकि वह एक मिशन
था। उस एक एक ठमिल भाइ को हिन्दी सिखाना भी अभिवादी काम था।

सेमिन बाब स्वराज्य मिल गया हिन्दी को मान्यता मिल गयी। हर जगह उसके शिष्य मिलते हैं। बाब उन्हें हाथिल करने में कोई रुकावट नहीं रखा। फिर भी हम बुरी करते रहेंगे तो हम निस्तेब बनेंगे राक्षस बननेगे। इसलिए हमें स्वराज्य मान्यता पड़ रहा है।

सन् १९४५ में हम कैलूर में आगिरी खेल में थे। वहाँ लाल मशर की छद्मिकाएँ मिलनी लीं। लोगों के मॉगने पर सरकार की ओर से मदद मिलनी ली। हमने कहा : 'हमारे छात्रों को तैयारी बनाने के लिए वह बेवकूफ तरीका है। हम छद्मिकाओं में और बे देते रहें' यह हमें अच्छा नहीं लगा। उसके हमारा जोहन निस्तेब बनता था। ठहर गया मैं अनास पड़ा था लेकिन अगर हम चौधरी कुरी मॉगते। अगर वह न मिले तो उसके लिए हमारा करते और उसे लड़ने का नाम देते। आखिर सरकार कबूल कर ही लेती तो लगता कि हमारी विजय हुई, पक्का हुई। पर इसमें किसी विजय और किसी पक्का। इसमें तो निरी मूल्य और हमारी परभाव ली। सारांश चीन छद्मिका का कमी न बनना चाहिए। वहाँ पहले देखा था लोग भोपड़ियों में रहते थे। अब छद्मिका हो गयी इसलिए छद्मिका में रहते हैं।

नित्य मूल्य उपस्था आचरणक

हमारा वह कार्य नहीं कि हमें रहना मकर है। किन्तु कैसे आचरणक ने कहा है :

“कैसे काहेय दि गुना बबलर विबले

वहाँ एक तरफ दूरी होती पूरा होती है वहाँ दूसरी शुरू होती चाहिए। कैसे के बाद फल मिलता है, तो मूल्य कैसे शुरू होना चाहिए, तभी वह ठीक ठीक ठीक होगा। वहाँ में परभावोद्देश्य का बर्तन आया है। एक पड़ा हम बढ़ते हैं। ऊपर देखते हैं, तो आग्रह होता है कि वह लाल अमुक जगह पर लक्ष्य हुआ है। लेकिन वह बग पहुँचते हैं। तो पीछा है कि उसका ही ऊँचा दृष्ट पड़ा है। फिर उसे भी बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सीधे पड़ा होकर है। इस तरह ऊपर ऊपर बढ़ना आगे बढ़ है और हमें आगे बढ़ ही करना है।

हम कहना चाहते हैं कि हमारे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को तपस्या के अर्थ सह लियत मिलो दे तो अथ नभी तपस्या करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन तेजस्वी बनेगा।

हमारा तो एक मिशन है। पहले हिन्दी का प्रचार करना हमारा काम था। लेकिन हिन्दी प्रचार सर्वोद्य विचार का एक अंग रहा। अथ वह सरकार के पास चला गया। इसलिए अथ उसमें कुछ ब्यादा करने का नहीं रहा। आपने अपने उस मासिक पत्र में 'रत्नमाला' की ख्याती की है, लेकिन हमें उसमें रुचि नहीं आती। अर हमें अथ बाहर देखना चाहिए। हमें शोषण-हीन और शासन-मुक्त समाज बनाना है। इसलिए साम्ययोग क्या है? इसके विचार का प्रचार करना होगा। और हिन्दी भाषा का तो आपने एक निमित्त मिला इसलिए उसे साधन मानना चाहिए। उस साधन को लेकर आप सर्वोद्य विचार का प्रचार कर सकते हैं।

आपने देखा कि हमने पहले 'विद्यवाप' ग्रन्थ पढ़ा। तैत्तिरीय में 'चेतना' का अंगकत पढ़ा। उद्दीष्ट में 'अज्ञान' का अंगकत पढ़ा। हिन्दी में 'तुलसी-नामा' पढ़ा। अथ पानी में रहनेवाली मछली हमेशा पानी में ही रहनी चाहिए। हम आध्यात्मिक प्रेमी हैं तो हमें हमेशा बरी सेना चाहिए। केवल भाग आपने की 'हि न हान' चाहिए। आध्यात्मिक प्रेरणा है तो उस तरह का चाहिए पढ़ना चाहिए। आपका प्रयत्न हम पढ़ते हैं। उसमें बलान्ता करि पर करवा है बलाना करि वह यं अथा मामूली है। यं कुछ गलत है ऐसी बात नहीं। फिर भी उनमें हमारी तरफ़ा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमें नय काम नय कार्यक्रम बनाना चाहिए हममें नयी सृष्टि अनी चाहिए।

सर्वोद्य विचार की अनक शायराएँ

मेरा कहना यही है कि सर्वोद्य विचार एक परिपूर्ण विचार है। उसकी अनेक शायराएँ हैं का सृष्टि अनी चाहिए। हमें इसी दृष्टि से सोचकर और साधना करनी चाहिए। अथ एक अर्थव्यवस्था कर दे ऐसे अर्थव्यवस्था बनाना होगा। अथ पर न समझे कि हम हिन्दी का ही प्रचारक हैं। अथ अथ पर जानेंगे कि

हम सर्वोदय विचार के प्रचारक हैं और हिन्दी प्रचार उल्लेख सामग्री है। तो आपके काम का क्या है? एकदम जल जलना। अगर ही वह काम आप नहीं कर पाएंगे। कुछ हिन्दी प्रचार का काम करेंगे तो कुछ ऐसे होंगे जो सर्वोदय प्रचार के लिए बाहर निकलेंगे। जो हिन्दी प्रचार का काम करेंगे उन्हें धीरे-धीरे रहना होगा। लेकिन जो बाहर निकलेंगे वे सर्वोदय विचार का प्रचार और एक मिशन लेकर हो जाएंगे। तब देखें कि आपके जीवन में कैसी व्यक्ति आती है।

महाम

१४-५ ५६

रामानुज का महान् कार्य

: ४१ :

यह रामानुज का स्थान है जो न सिर्फ कमिशनार् के लिए, बल्कि समस्त भारत के लिए प्रतिष्ठित है। भारत में इस्लामीयत का जो स्थान है वही रामानुज का कमिशनार् है। न केवल कमिशनार् में, बल्कि समस्त भारत में है। कमिशनार् में तो रामानुज अद्वितीय ही है।

भक्ति के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान

जिनने भक्ति उपदेश दिए, सब पर रामानुज का प्रभाव है। अगर हिन्दुस्तान के सबसे बड़े दो महापुरुष मुन्शीराज और बलीर होने तो रामानुज के विषय में और रामानुज रामानुज की ही परंपरा के हैं। इस तरह हिन्दुस्तान के कुछ भक्ति महा परंपरा से गुजरकर रामानुज का जन्म है। यहाँ के रामानुज पर ब्रह्म-संस्था और रामानुज संस्था का है जो केवल के हैं। रामानुज के क्षेत्र में रामानुज और भक्ति के क्षेत्र में रामानुज हिन्दुस्तान में अद्वितीय है। यहाँ का रामानुज ने नव युग को सच देखा है। इस पर ही यहाँ का प्रभाव है। आप जानते हैं कि रामानुज का मन में बलिष्ठ नहीं था। उसने निजन्त्री का विचार के हाथ में इनके विचारों में ही और उनका नाम रामानुज का मन बाँटा था।

प्रयत्नक सांप्रदायिक मूलाओं के विम्वेवार नहीं

मैं नहीं जानता कि रामानुज संप्रदाय के लोगों में जातिभेद क्यों तक है। संभव हम लोगों को वृत्त से जो माहूम है वह यही है कि रामानुज संप्रदाय में जातिभेद है। हम जानते हैं कि रामानुज-संप्रदाय में भी 'वर्णगण' और 'जतिगण' से दो मार्ग निकले। इस कारण विचारभेद और भगवद् दृष्टि। हर संप्रदाय में यही दृष्टि करता है। मुसलिम धर्म में भी खीसा और मुन्नी और इनाह धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के मतभेद और विचारभेद पाये जाते हैं। बुद्ध-संप्रदाय में भी हिनयान और महायान से दो पथ निकले थे। इस तरह हर धर्म और हर संप्रदाय की यह दृष्टि है। हिन्दु धर्मयान और महायान के लिए भगवान् बुद्ध विष्णुसर नहीं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक न भगवद् के लिए इस्लाम्मीह विष्णुसर नहीं और न खीसा मुन्नी के भगवद् को ही विष्णु-धारी मूहम्मद पर जाती है। इसी प्रकार रामानुज के संप्रदाय के भगवद् को ही विष्णुधारी रामानुज पर नहीं है।

इयत्तम्प्र धम-स्थापना स इर

[illegible]

क्योंकि कुछ के बाद उनके शिष्यों ने और ईसा के शिष्यों ने स्वल्प धर्म कानने । पर रामानुज के शिष्यों में यह भावना नहीं रही कि हम स्वल्प धर्म स्वल्प करें । जैसे ईसा के नाम पर ईसाई धर्म बना और कुछ के नाम पर कुछ-धर्म या मुहम्मद के नाम पर मुसलिम धर्म बना जैसे रामानुज के नाम पर 'रामानुजी धर्म' नहीं आ । इसलिए हम रामानुज की महिमा और अधिक मानते हैं । उन्होंने समाज में सुधार करना चाहा और मगवान् की मरि की महिमा गाकर वे छूटे । इसलिए उनकी महिमा बहुत ही महितीय है ।

रामानुज जोड़ गीता का आभय

जित्त कमाने में वे पैदा हुए, उस कमाने में कहर बाति-मेद या । निम्न उन्होंने उसे हयने की कोशिश की । कठ धमक रामानुज का बहुत और था, फिर भी रामानुज ने गीता का आभय लिया । बड़े-बड़े राजा भी उनके शिष्य हुए, पर उनका बिना कार्य हुआ सब मित्रा पर ही हुआ ।

आपको यह क्वानी मालूम ही होगी । रामानुज एक घर के लम्बने मित्रा मॉयने मय ता दरवाजा बन्द हो गया । वो वहाँ उन्होंने गीता गापी । वहाँ उनका यह मयन सम्यक्त हुआ, वहाँ दरवाजा खुला और अन्तर से एक की आपी । रामानुज ने समझ लिया कि वह आत्मी है और उन्होंने उससे मित्रा ले ली । उन्होंने वो गीत खका यह हमें बहुत मित्र लगा । मने उसे कठ भी कर लिया है ।

पेरम्पुडुर (विमलपेट)

१२-११-१६

मगधान् गौतम बुद्ध के निराश को आश दाह हजार साल हो रहे हैं। इसलिये सारी दुनिया में उनका उत्तर मनाया जा रहा है। विरोधकर पश्चिमा-सम्राट के बहुत से देशों में, जो बौद्ध धर्म को माननेवाले हैं, बड़े उत्साह से यह उत्तर हो रहा है। हमारे इस देश में भी बगड़-बगड़ यह उत्तर मनाया जा रहा है।

गौतम बुद्ध का जन्म निर्वाण ज्ञानप्राप्ति का स्थान और उनका बिहार सभी हिन्दुस्तान में हुआ है। इसलिये यह उत्तर हिन्दुस्तान में बड़े प्रेम से मनाया जा रहा है। सरकार भी इसमें भाग ले रही है। हमारे देश में जो अनेक संप्रदाय हो गये, निश्चय ही उनमें बुद्ध मगधान् का विरोध स्थान है। धर्म प्रचारक एक हजार साल बुद्ध का संदेश इस कोरे से सत करने तक सत्त पैदाते रहे। आपका यह कापी भी एक बमाने में बौद्धों का स्थान रहा। आज कल्पि ऊपर-ऊपर देखनेवालों की बीलता है कि हिन्दुस्तान में बौद्ध धर्म नहीं है, पर वह केवल मासमान है। वहाँ बुद्ध मगधान् की मुख्य शिक्षा सारी को-सारी आत्मसाध कर ली गयी है। उन्होंने तीन बहुत बड़ी बातें हमारे सामने रखीं।

बैर से बैर नहीं मिटता

एक स्पष्ट विचार उन्होंने यह रखा कि बैर से कभी बैर शान्त नहीं हो सकता। यह कोई नयी बात न थी। उनके पहले भी यह बात हिन्दू-धर्म के मूलग्रन्थ में हम देखते हैं। लेकिन बुद्ध ने अत्यन्त स्पष्टता के साथ किसी प्रश्न के अपवाद के बिना इसे रखा। निरपवाद धर्म के तौर पर उन्होंने यह अर्थ दुनिया के सामने रखा। वही बात इलामसीह ने ५ साल बाद स्पष्ट शब्दों में रखी। और उसे शब्दों ने भी बार बार दोहराया है। फिर भी दुनिया में लोग निश्चय न बन सके। वे सोचते हैं कि मौक पर बैर का प्रतिकार बैर से ही करना पड़ता है। यह ठीक नहीं सकता। लेकिन अब विद्वान के कारण लोगों के मन में इस बारे में सच्चा उत्तर हो गयी है कि हिंसा से

प्रश्न कहाँ तक हल होगा? इसलिए इस समय बुद्धदेव का यह उत्तर बड़ा ही मyster रहता है। दीया रहा है कि उसके अमृत के लिए दुनियाँ तैयार हो रही है। बीच में हजार साल नाहक नहीं गये लोग भिन्न मनन करते आये हैं। लेकिन अब समय आया है कि सामाजिक तौर पर उसका अमृत कैसे किया जाय वह सोचा जाय। अब निर्भर प्रतिभार एक रहा है और उसका भी एक शास्त्र एक रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बुद्ध मयस्का का अनन्तर-कार्य अब शुरू हो रहा है।

तृष्णा बढ़ाने से दुःख बढ़ेगा

दूसरी ओर हमारे सामने उन्होंने यह रखी कि इस तृष्णा बढ़ाने मारेंगे तो दुःख बढ़ेगा। इसलिए अचरोक्षर आत्मस्वकार्यें बढ़ते बल्ले जाने से काम नहीं। यह बात उन्होंने ने गुरुद्वारों से और धर्मिक पुस्तकों ने भी मानी है। लेकिन कहना पड़ता है कि इस बात के लिए अभी सोचमानस तैयार नहीं है। दिव्य मिश्री चाहिए, यह मानना तो लोगों में आती है पर तृष्णा में बढ़नी चाहिए, यह बात निश्चय के तौर पर नहीं आयी है। बल्कि इसके उल्टी आया करते हैं कि इस आत्मस्वकता पूरा बड़ा लफ्फे हैं, फिर भी निर्भर जीवन बिताने की बुद्धि निकाल लेंगे।

मैं मान्छ हूँ कि यह भ्रमकाल है। अन्त में यही सिद्ध होगा कि तृष्णा से बेर मयस्का बढ़ेगा। हर हालत में तृष्णा बढ़ाने से दुःख ही पैदा होगा। यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के अनुसार साधन और औद्योग में वर्क पड़े। पहले पाठकी में बैठने की सहायिका थी। इन दिनों इन्वार बहाब में बैठते हैं। लेकिन पाठकी के लिए तृष्णा भी और यह सहायी भी लेते ॥ इन्वार बहाब में बैठने की तृष्णा भी होगी और समय को सहायेगी। पहले लोगों को गहने पहनने की बातना थी। अब बीजिबै अब सही तरह हम गहने पहनेंगे, तो बगली मान्छ होंगे। इस तरह यह बातना दूर हो जायगी ऐसी आशा करते हैं। निम्न उसके कल के मेरा होना चाहिए, यह बातना भी तर्कसौक होगी। उत्तर में उस पार्श्व के उपयोग के नियम में जीवन अचरोक्षर करतल बला बाधगा इसमें हर्ष

नहीं। हिन्दू वाचना बढ़ाने से अक्षय्य पतन होगा। श्रीकृष्ण सुधारने का प्रसार बाहर से करूँ करना चाहिए पर वह सृष्णार्थित हो। मुझे डर है कि यह विचार अभी स्वयं रूप से लोगों के सामने नहीं आया। जब मनुष्य को निर्भय-वृत्ति की व्याप्त होगी और मैत्रीभाव की अक्षय्य भालूम होगी तभी सृष्णार्थित होने की व्याप्त होगी।

बुद्धि की कसौटी की आवश्यकता

तीसरी बात बुद्ध भगवान् ने हमारे सामने यह रखी कि हर चीज को बुद्धि की कसौटी पर ही बखूब करना चाहिए। तीनों सिद्धान्तों हिन्दुस्तान के लिए नयी नहीं हैं। उन्हें विचार के तौर पर हिन्दू-धर्म ने स्वीकार कर लिया है। वे भी हमारे आचरण में नहीं आयी, पर वह हमारे विचार में अक्षय्य हैं और हिन्दू धर्म ने उसे उत्तम अक्षय्य भी माना है। अगर हम तीव्र दृष्टि से इन तीनों स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में भी यही चीज है। कहना यह चाहिए कि बौद्ध साहित्य में तीन शब्दों का बार-बार उपयोग आया है, वे तीनों शब्द स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में आते हैं। प्रज्ञा मानना और निर्वाण ये तीनों शब्द स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में आते हैं।

बौद्धधर्म में इन तीनों शब्दों का जो समग्र ज्ञान गया उसका मूल आधार गीता है। इसमें जो निर्भयता का भाव है, वह साध गीता के 'मद्वना' शब्द में आया है। उसका अर्थ भक्ति और प्रेम भी है। उसके बिना शान्ति नहीं हो सकती। ऐसा स्थितप्रज्ञ के लक्षण में कहा गया है। दुष्का के निरसन की बात तो बुद्ध भगवान् ने बार-बार कही। 'पहले से आदितर तक अमना से मुक्ति' का अर्थ है निर्वाण। तीसरी बात स्पष्ट शब्दों में कही गयी। प्रज्ञा पर बहुत जोर दिया गया है। 'स्थितप्रज्ञ' शब्द ही बताया है कि प्रज्ञा स्थिर किया हुआ मनुष्य। इस तरह यह सिद्धान्त हमारे सम्प्रदाय में मान ली गयी है। उस पर अक्षय्य नहीं हुआ परन्तु होना चाहिए। इसलिए मानस्य के निश्चय के तौर पर हमने बुद्ध भगवान् को सर्वोत्तम अवतार माना है।

बुद्ध भारत की बुनिया को सर्वोत्तम देन

बुद्ध भगवान् की सब शिक्षाओं 'अम्मपद्' नामक ग्रन्थ में आती हैं। 'अम्म-पद्' में हमें एक भी गाथा ऐसी नहीं मिलती जिसे एक हिन्दू के नाते में कृत न करें। यह बात में सामान्य विचारक के नाते नहीं एक हिन्दू के नाते होत रहा हूँ। यह सही है कि बुद्ध भगवान् के शिष्यों ने सुप्रति निज्जन, ठलकी उत्पत्ति के नियम में काफी बातें कही हैं। उसमें उत्पत्ति का अर्थ या और उतना सज्जन मज्जन नहीं हुआ। लेकिन यह इस अर्थ में नहीं कि बुद्ध भगवान् ने जो धार्मिक सिद्धान्त कही उस पर आक्षेप था। यह हिन्दुत्वान की प्राचीन विरोधता है और स्वतन्त्र बुद्धिमान का लक्षण है कि वहाँ स्वतन्त्र विचार जाता। छद्मत्व भाषा का बिना मत है वह इस विचार-स्वतन्त्र की महिमा जानता है। इसी विचार स्वतन्त्रता अम्पद् ही दूसरी भाषा में मिले। कपिल, कच्छाद अम्पद् महान् उत्पत्तिनी की विचार अन्तर्गत अम्पद् या उनका भी रूप सज्जन मज्जन जाता, हिन्दु उनका धार्मिक विचार माना गया है उस पर आक्षेप नहीं है। इसी तरह बुद्ध के विचार की काफी अज्ञानी और और सज्जन-मज्जन हुआ। हिन्दु अम्प-वान् बुद्ध ने जो धार्मिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी, उसके लिए अम्प-बुद्ध भी विरोध होता, तो बुद्ध की गणना अम्पदों में कभी न होती।

आज हम गौरव के साथ कहते हैं कि हिन्दुत्वान की तरफ से बुद्धि को अगर काह सर्वोत्तम देन है तो वह बुद्ध भगवान् की है। हम कहना चाहते हैं कि बुद्ध भगवान् यहाँ के समाज के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे। उनकी राष्ट्रीय यहाँ के उत्पत्तियों ने और होव वैष्णवों ने भी अम्पदी तरह मान्य कर ली है। जो हिन्दुत्वान का इतिहास अम्पद है उसे मान्य है कि विचारों की कलमकलम बहुत जाती, तो भी बौद्ध धर्म का जो सर्वोत्तम अर्थ या वह हमने पूरा मान्य किया। अगर 'अम्मपद्' का मान्यता ही बौद्ध कहा जाए उसे ही बौद्ध कहलाने की कसौटी मानी जाए तो मुझे कहने में किन्तुष्ट हिचक नहीं कि प्रत्येक हिन्दू अपने को बौद्ध न मानता है। इस तरह बुद्ध की विचारक हमने परिपूर्ण स्वीकार कर ली है। और वह हमारे लिए और बुद्धि के लिए तरफ है देता हमारा अन्तर्गत है।

आज हम आपके स्थान में आये हैं जो हिन्दुस्तानभर का एक तीर्थस्थान है। यहाँ रामानुज और वेङ्कटेश्वर के कम्म हो गये हैं। यहाँ आलवार लोगों ने मन्त्रि की है। यह शैव-वादाचार्य भी स्थल रहा है। यहाँ शङ्कराचार्य ने अपना मठ स्थापित किया है। बौद्ध भिक्षु और जैनो ने भी अपने विचार फैलाये हैं। ऐसे पवित्र स्थान में कम से सर्वोदय सम्मेलन होने आ रहा है। काँग्रेस विचार किसी एक स्थान में केन्द्रित रहता है ऐसा हम नहीं समझते। विचार कहीं किसी भी स्थानविशेष में केन्द्र नहीं होता। वह दुनिया की कुल हवा में रहता और वही फैलता है। फिर भी कुछ स्थानों में सभ्यों की उपस्थिति का एक अर्थ होता है इसलिए वह स्थान इस के विचार को शीघ्र प्रसार करता है। हमें हिन्दु हमने आशा की है कि तमिलनाडु के इस महान् केन्द्र में सर्वोदय विचार का बीज गहरा जायगा।

सर्वोदय एक स्वयंभू जीवन-विचार

यह विचार ही उतना उन्नत है कि स्मरणमान से हमारा हृदय उन्मादित हो जायगा। हमारा दावा है कि भारत की प्राचीन परम्परा का उत्तम परिणाम सर्वोदय में हमने को मिलता है। हम सर्वोदय को साम्ययोग भी कह सकते हैं। साम्यवाद भिन्न है और साम्ययोग भिन्न। साम्यवाद वैयक्तिक सम्प्राप्त्यर्थ और वैयक्तिक प्रतिनिधित्व है जब कि साम्ययोग एक बीज-विचार और स्वयंभू है। पूजा की वैयक्तिकी समाज स्थापना में जो विचार दृष्टे अन्तर्गत वह पूजा ही रही। उत्तरी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ साम्यवाद पैदा हुआ। पर हम प्रकार का प्रतिनिधित्व 'बीज-विचार' नहीं हो सकता। का तात्कालिक वस्तु होती और एक समय के लिए उसका उपयोग भी होता है। हम समझते हैं कि उसका काय करीब-करीब पूरा हो चुका है और अब दुनिया का उसका स्वर मिल गया है उसका कारण अब दुनिया गीत गीत गीत है। जिने हम सर्वोदय कहते और

हिम्मत न करेंगे। कहाँ उनकी शान्ति और कहाँ हमारी दूरी-पूरी मनःस्थिति ?
 टोमिन इतना निराश्रय हम का सकते हैं कि हम उनके बन्धे हैं और वो हम
 पूरा काम कर रहे हैं, ॥ उनकी राह पर हो रहा है। बहुत बड़ी कष्टा का कर
 वो कष्टा का दर्शन हुआ कष्टम मदद हमारे हृदय में हुआ और वही कष्टा
 की भावना इन छोटे छोटे लक्ष्यों को हँसी ली जायी है।

इसीलिए मैंने पाया कि कुछ भगवान् ने वो 'बर्म-बर्न प्रकृत'
 बताया है, उसे हम आगे पला रहे हैं। रात्र बहुत बड़ा है हम भिक्षुता दुःख
 हैं फिर भी उसके सम्भारण की हिम्मत कुछ भगवान् की कृपा से होती है। हम
 बहुत लीज हैं हम तो पापी-बन हैं हम कुछ कष्टा के पान हैं। फिर भी हम
 कष्टा का मदन समझते हैं। इसलिए बिना कष्टा का वशन भगवान् को कुछ
 उस पर भ्रष्ट रखकर वही काम कर रहे हैं। कष्टा का शपथ कनावे बिना हमारे
 दिना को उद्योग न होगा और सम्राज में स्थिरता नहीं आयेगी। हम भगवान् की
 प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हीं को उनका आशीर्वाद रहे। हमने 'कुछ भगवान्'
 कहा और हमारे उत्तरमा करनेवाले ने 'प्रवर' कहा। लेकिन वह गलत नहीं है।
 क्योंकि हमारे लिए दोनों एक ही चीज है। एक अन्धधामी है और दूसरा उद्योग
 एक रूप है जो बाहर प्रकट हुआ है। उनका स्मरण कर हम आशा करते हैं कि
 भूतल के धरिने कष्टा का राज्य प्रस्थापित करने का मार्ग खुल जायगा। हम
 कुछ भगवान् की शरण में हैं हम कायल बर्म की शरण में हैं हम उद्योग
 सम्राज की शरण में हैं।

सम्भेरी (विमलपद)

१७-५ ५९

आज हम आपसे स्थान में आये हैं, जो हिन्दुस्तानभर का एक तीर्थस्थान है। यहाँ रामानुज और वेङ्कटअधिकांश के जन्म हो गये हैं। यहाँ आलनार लोगों ने मन्दिर की है। यह शैव-यात्राओं का भी स्थल रहा है। यहाँ शङ्कराचार्य ने अपना मत स्थापित किया है। बौद्ध भिक्षु और जैनो ने भी अपने विचार फैलाये हैं। ऐसे पवित्र स्थान में कल से सर्वोच्च-सम्मेलन होने आ रहा है। कोई रास विचार किसी एक स्थान में केन्द्रित रहता है ऐसा हम नहीं समझते। विचार कहीं किसी भी स्थानविशेष में केंद्र नहीं होता। वह बुनिया की कुछ दृष्टि में रहता और वहीं फैलता है। फिर भी कुछ स्थानों में सभ्यता की उत्पत्ति का एक अंश होता है इसलिए वह स्थान हम के विचार को शीघ्र ग्रहण करता है। इसलिए हमने आशा की है कि तमिलनाडु के इस मंगल केन्द्र में सर्वोच्च-विचार का बीज गहरा जायगा।

सर्वोदय' एक स्वयम् जीवन-विचार

यह विचार ही उतना उम्मत है कि समस्तमान से हमारा हृदय उन्माद से भर जाता है। हमारा दावा है कि भारत की प्राचीन परम्परा का उत्तम परिणाम सर्वोदय में हमसे को मिलता है। हम सर्वोदय को 'साम्प्रयोग' भी कहा करते हैं। साम्प्रदाय मिश्र है और 'साम्प्रयोग' मिश्र। साम्प्रदाय वैश्यम्पाद, साम्प्रदाय और वैश्यम्पाद की प्रतिक्रिया है जब कि साम्प्रयोग एक जीवन-विचार और स्वयम् है। पुराण की वैश्यम्पादी लम्बा-उम्मत में जो विचार जाते उनमें वह सुगह्य होती। उल्टी प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ साम्प्रदाय पैदा हुआ। पर इस प्रकार का प्रतिक्रियावाद 'जीवन-विचार' नहीं हो सकता। वह तात्कालिक कष्ट होता और एक समय के लिए उसका उपयोग भी होता है। हम समझते हैं कि उसका वाप करीब-करीब पूरा हो चुका है और अब बुनिया का उल्लास कर दिना गया है उल्लास काय अब बुनिया नीचे गरी है। जिने इस 'सर्वोदय' कहे और

‘साम्प्रयोग’ नाम देते हैं, वह एक बीज-विचार है और सत्ता के लिए उपक्रम में आनेवाला है, क्योंकि उसका आधार आत्मा की एकता है। ‘अज्ञान’ का यह विद्यालय हिन्दुस्थान के अधिपति ने मानव को अपने अनुभव से समझाया है। यह इस भूमि का—माया का दुनियावी विचार है। इसे ‘वैश्वानर’ और ‘वैश्वानर’ भी कहते हैं। इसी दुनियावी विचार पर ‘अज्ञान’ की इमारत खड़ी है।

लोकसाही की दुनियाई विचार

हम बहुत दूर जाते हैं कि आज की लोकसाही ने जो तरीका अतिशय विकसित है, उसके मूल में भी वैश्वानर का ही विद्यालय है और यह कुछ अर्थ में एक ही होता है। आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्थान और दुनिया के कुछ देशों में मनुष्यों को ‘पेट्रिय’ का एक विचार था है और हर एक को एक ही बोट देने का अधिकार है—निराश्रित वह पड़ा निष्ठा ॥ का अप्रति जाहे गरीब हो या अमीर जाहे नगरवासी हो या ग्रामीण। इस तरह एक ही मत का अधिकार विकसित है। अगर हम सोचें कि अतिशय इसी दुनियाई विचार है तो तब ‘वैश्वानर’ के और कोई दुनियाई न मिलेगी। आप जानते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि में बहुत बर्क होता है। एक मनुष्य की अज्ञानी बुद्धि यदि और विचार यदि होती है उससे अज्ञानी बुद्धि-यदि और विचार यदि दूसरे मनुष्य की हो सकती है। अतः कहना पड़ता है कि बुद्धि के आधार पर हर एक का एक बोट का अधिकार नहीं मिलता। हम जानते हैं कि हर एक की शरीर-यदि में बर्क है। एक मनुष्य कमजोर है, तो दूसरा बलवान्। इसलिए शरीर के आधार पर भी यह बोट का अधिकार नहीं। हम यह भी जानते हैं कि हर एक के पास अमीर तक दुनियाई में अलग अलग तपस्वि है और इसलिए तपस्वि के आधार पर भी हर एक को एक बोट का यह अधिकार नहीं मिलता है। पूछा जा सकता है कि फिर उसका आधार क्या है। स्पष्ट है कि उसका आधार मानवों की आत्मा की एककमल मध्य करना है। जाहे मनुष्य पड़ा निष्ठा हो या अप्रति उसकी आत्मा में कोई बर्क नहीं है। उसकी बुद्धि ब्रह्म और तपस्वि का भेद अब आत्मा की एकता में कोई बाधा नहीं डालता। आत्मा की इस एकता के आधार पर हर मनुष्य

को एक वोट का अधिकार है। आप जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री पर आपका निम्ना प्रभाव है। लेकिन चूंकि वोट का समान भाग है वहाँ उन्हें एक ही वोट का अधिकार रहता है और उनके चपगती को भी एक ही वोट का अधिकार मिलता है। यह मानव की मूर्खता है या बेगन्त ? आप ही तय कीजिये कि यह क्या है। हम समझते हैं कि आत्मा की एकता का जो बेगन्त सिद्धान्त है, उसकी इसमें मान्यता है।

लोकशाही की न्यूनता

किन्तु लोकशाही के इस विचार में एक न्यूनता रह गयी है। उसमें आत्मा की एकता का तो पहचान लिया गया और हर एक को एक वोट का अधिकार दिया गया। लेकिन फिर वोट गिनते समय ४६ की बात न मानकर ५१ को मानकर देकर उन्हें राज्यतन्त्र सौंप दी गयी। इसमें केन्त मुत्ता दिया गया। कन्ना पड़ता है कि यह विचार चिन्तनेवालों को केन्त अच्छी तरह पचा नहीं। उसका एक अर्थ उनके ध्यान में आया और दूसरा अर्थ ध्यान से ठहर गया। जैसे उन्होंने आत्मा की एकता को मान्य किन्तु जैसे ही यह भी उनके ध्यान में आना चाहिए था कि आत्मा के उपयोग से कोई बुद्धि नहीं होती, आत्मा की कोई गिनती नहीं होती। उन्हें यह समझना चाहिए था कि यह गणित का विषय नहीं केन्त है। इसलिए इसमें एकता का स्वास्त गाय होता है।

सर्वोदय ने यह कभी पूर्ण की है। यह कहता है कि माई, जो केन्त तुम लोग हो उसे तुम पूरी तरह पूर्ण करो। उसका विचार मान्य कर काम करो। पाँच मनुष्यों में से तीन मनुष्यों की राय एक ओर और दो मनुष्यों की दूसरी ओर हो तो तीन का विचार सत्य यह विचार गलत है। इसी तरह चार मनुष्यों का अधिष्ठाता एक ओर और सिर्फ एक का अधिष्ठाता दूसरी ओर हो तो चार के अनुकूल बैठता दिया जाना भी गलत है। पौन्नी एक मनुष्य से जो राय है उसे बैठता देने की मान्य होगा इस विचार को कबूल न करने के कारण ही आज दुनिया के कुछ देशों में

‘मनोरिथी’ और ‘माइनोरिथी’ के अन्तर्गत हैं। उनके कारण गाँव गाँव में पक्षभेद होते हैं और गांव गाँव का छेद होता है।

पक्ष भेदों का पुरा असर

इस भूदान आन्दोलन में अब तक उड़ीसा जिले के कोणार्क स्थान में पूरे-पूरे १ गाँव हान में मिले हैं। इतना उच्चम काय वहाँ हुआ है। किन्तु जब उच्चम देखा होता है कि आगे जुनाय आनेवाला है। इसलिए भिन्न भिन्न राजनैतिक पार्टियों गाँवों में पहुँचकर वहाँ भेद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वे इन गाँवों में, जो अपनी मात्राविषय छोड़ अपना एक परिवार बना सके हैं अन्तर्गत रहने के बजाय आते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस तरह की राजनीति से, जिससे गाँव के दो दो टुकड़े हो जाते हैं, हिन्दुस्तान का क्या भव्य होगा ? हिन्दुस्तान में जो प्रान्तीय भेद थे क्या वे बची नहीं ? हिन्दुस्तान में भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं। उन भाषाओं के जो अन्तर्गत नहीं क्या वे भेद कम थे ? आदिभेद की अग्नि तो समाज को जगी ही है, क्या वह कम है ? सिवा धर्म के अन्तर्गत भी वहाँ आते हैं क्या वे बची नहीं हैं ? वहाँ अल्पसंख्यक मत-समर्थकों के भेद थे, वे क्या कम हो गये ? वहाँ आदिवासी आदिभेद के जो अन्तर्गत आते हैं क्या वे कम थे ? फिर यह पक्षों का भेद और अन्तर्गत अन्तर्गत की क्या कमलि होगी ? इतना परिणाम यही होता है कि एक ही अन्तर्गत काम करने के लिए कोई हक्क नहीं होता। आते हैं कि इसमें अब मनुष्य के साथ हम काम करेंगे, तो अन्तर्गत भी महत्व रहेगा। इसलिए अन्तर्गत काम करने भी तो हमारी सत्ता को हक्की ‘मेडिट’ मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं सामनेवाला कोई अन्तर्गत काम करता है, तो उसके हेतु पर आरोप करते हैं और अन्तर्गत वह कार्य बराबरी न हो हक्की भी कोशिश की जाती है।

आत्मा की एकता और सर्वसम्पत्ति

वे सारे भेद इसी कारण पैदा हुए कि ‘हेन्रीकेटी’ ने ब्रह्मा का आचार मान्य किया। ब्रह्मा की एकता कबूल करके भी वे अन्तर्गत गिनती को करने लगे। लेकिन गिनती अन्तर्गत की जाती है, जो एक नहीं अन्तर्गत अन्तर्गत होता है। इस

हालत में संख्या पर खेद देते हैं, तो बुद्धि पर क्यों नहीं देते ? क्या इक्यावन मनुष्य की बुद्धि मिलकर उनबाध मनुष्यों की बुद्धि से हमेशा ब्याध होती है, यह बात सही है ?

अब ब्रह्म जेम्सोनेली में जो 'मेथ्योरिटी' का विचार चलता है, इस पर हमने एक बार रिपोर्ट में सवाल पूछा कि 'दुनिया में आध की हालत में अपने देश में कम से-कम मूल लोग ब्याध हैं या अक्सरवाले ?' इस पर उत्तर मिला कि 'मूल्यों की संख्या अधिक है। इस पर मैंने कहा कि फिर भी आपने अधिक संख्या का गिद्वान्त ठनाया तो क्या आप यह मूल्यों का सम्य चलाना चाहते हैं ?' इसलिए पेशान्त-विद्वान्त को ठीक तरह से समझ लीजिये और उसे कबूल कर लीजिये। यह विद्वान्त यही है कि आत्मा में भे नहीं। इसलिए सबका समाधान जिसमें हा, यही करना चाहिए।

समानुब और संकर, दोनों का बाध चलता था कि अद्वैत पूरा का पूरा है कि योद्धा भेद है। जाने इसर के साथ हम पूरे एकत्र हैं या ठरसे अलग ? इन समझों है कि आध हम यह विचार करने के अविन ही नहीं हैं। कारण हम आध अपने साथ और धर्म क साथ भी भगाहते हैं। फिर जिस दरपर जो हमने दगा ही नहीं ठरके साथ एकत्र केते हो लको हैं। अस्तु हाँ तो समानुब और संकर दोनों ने सिखाया कि आत्मा एक ही है। उनमें इतना ही कर्म रहा कि एक समझ ठरमे अपनी कुछ सिखोना मानना था ता दूसरा करता कि वह सिखना भी लोह दे भिगा है। फिर भी उनकी एकलगा और एकता दोनों भा लो ने मानी है। हाएक की अपनी अपनी कुछ सिखोनाई होती है यह माना गया और उनका महत्त्व कम है यह भी माना गया। परन्तु वह सीध है इतनाए हाएक की गव लेना उचित है। जो क आत्मा की एकता हाँ है हुए भी हाएक में सिखना हाँ ही है। यह है सिखनाई। अस्तु इतनी सिखनाई म होती—कर्म न हाँ ल गव लेने का लक्षण हो म ठरता। अस्तु सीध हाएक की अपनी अपनी कुछ सिखना होती है इतनाए हाएक की गव लेना उचित है। किन्तु अस्तु और आत्मा का एकता है इसलिए सबका समाधान बाँडे कर्म जाना चाहिए, ऐसा व्यावहारिक जीवन-मूल्य उनमें ल विद्वान्त है।

मास्तिक और नास्तिक

बहुत से लोगों में हमसे कहा कि यहाँ एक ऐसी जमात है, जो ईश्वर को नहीं मानती। लेकिन यह बात प्राप्त की विशेषता नहीं। सारे भारत में और कुछ दुनिया में भी यह बात है। यह बात काल की भी विशेषता नहीं। बरन् सदैव यह रही है। किन्तु हमें इसकी कोई ज़िम्मा नहीं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं मानते, पर ईश्वर तो उन्हें मानते ही हैं। जिनका वह विश्वास तो एक होता था ईश्वर ही। हम लोगों को मूल बातें। कन्धा में जो मूल बातें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कन्हे को मूल बातें तो नहीं बड़ी बात है। इसीलिए हमें इसकी कोई ज़िम्मा नहीं है। दूसरी बात यह कि ईश्वर को न माननेवाले वे लोग यह तो कहते हैं कि हम सम्मान्य मानते हैं, हम मानवता मानते हैं। इसीलिए भी हमें कोई ज़िम्मा नहीं है। इसका अर्थ नहीं होता है कि हम 'मस्' को नहीं मानते 'तब' को मानते हैं। हम कहते हैं कि जो मानवता मानते हैं, वे ईश्वर को न मानें तो भी हमें कोई ज़िम्मा नहीं। क्योंकि मानवता को मानना और ईश्वर को मानना एक ही चीज़ है। हाँ वह कोई यह कहता है कि हम मानवता और प्रेम को भी नहीं मानते। तभी वह ज़िम्मा का विषय हो सकता है। तीसरी बात यह कि ईश्वर ऐसा विचित्र है कि वह 'अस्तित्व' के रूप में तो रहता ही है। लेकिन 'नास्तिक' के रूप में भी रहता है। हम परमेश्वर का कर्मान करने बैठते हैं, तो कहते हैं : 'यह है मैं नहीं भी और दोनों से परे भी है।' वे ईश्वर का एक मन्त्र 'यि' कहलाता है, क्योंकि वह शिव का नाम लेता है, दूसरा 'बेधाय' कहलाता है क्योंकि वह विष्णु का नाम लेता है। तीसरा वे ईश्वर का एक मन्त्र ऐसा भी है जो 'नस्तिक' कहलाता है, क्योंकि वह ईश्वर को 'शून्य' मान लेता है। ईश्वर के अस्तित्व मान ही है। इसीलिए हमें भी हम मन्त्र का एक प्रकार मानते हैं। 'तत्त्व' का विचार नहीं है कि जो भी काम हम करें ऐसा ही करें, जिसमें लक्ष्य समाधान हो। शिवा इसके जो ईश्वर का नहीं मानता और इसके करने में मानवता मानता है, वह लक्ष्य मन्त्र है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमनी जो देते हैं वह मिश्रित जनता उपयोग करें। जननी मानवियता छोड़ दें।

सर्वोदय-समाज में मालिकियत छोड़नी होगी

हमसे उदात्त पूछा जाता है कि हम आपको सर्वोदय-समाज में आना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर को मानना पड़ेगा ? हम कहते हैं कि आपको मजबूत माननी पड़ेगी और सामूहिक मालिकियत मानकर व्यक्तिगत मालिकियत छोड़नी होगी । जो अपनी व्यक्तिगत मालिकियत मानता है वह ईश्वर की जगह स्वयं ले लेता है । इसलिए हम उसे ईश्वर का शत्रु समझते हैं । जो अपने को मालिक मानता है वह ईश्वर को मालिक नहीं मानता । कारण ईश्वर का अधिक ही मालिक है । मैं इस भूमि का मालिक हूँ यह कहने का अधिकारी ईश्वर हो हो सकता है । मात्र भूमि को छोड़कर क्या जाता है और भूमि यही रहती है, फिर भी वह कहे कि 'मैं भूमि का मालिक हूँ' तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या होगी ? इसलिए सर्वोदय का सिद्धान्त हा है कि मानवता सबके लिए आन्तरिक है और हमें मालिकियत का हक नहीं ।

सर्वोदय के दो सिद्धान्त

साधारण हमने दो सिद्धान्त आप लोगों के सामने रखे : एक तो आत्मा की एकता को सर्वोदय की बुनियाद है और दूसरा उसीका ही एक अंग है; यह यह है कि आत्मा में भेद नहीं । हमें जो भी काम करना होगा यह सबके समाधान के साथ करना होगा यह एक सिद्धान्त होगा दूसरा सिद्धान्त यह होगा कि हम अपनी व्यक्तिगत मालिकियत नहीं रख सकते । हमें अपनी सभी चीजें समाज का सम हिस्सा करनी चाहिए । सर्वोदय का ये दो बड़े सिद्धान्त हैं । दोनों मिलकर के अहिंसा बनती है । इसलिए कहा जाय है कि सर्वोदय की बुनियाद अहिंसा पर है ।

सर्वोदयपुरम् (सर्वोदयपुरम्)

१९५५-५६

[या भा सर्व सेवा रूप की प्रवर्धन-समिति में]

इस आन्दोलन की प्रक्रिया में जनशक्ति का एक आवश्यक स्थान है। इस सम्बन्ध में हमारे अन्दर विचार की कोई म्यूतता न रहे। यह तो ठीक है कि कोई एक ऐसा स्थान हाँ जहाँ से जनकारी हासिल हो सके और जनपर आदि सब तक रचने ही, रहे कार्यें। जहाँ कुछ काम कल्याण पर ध्यान दिया जाय। उसके लिए कोई कष्ट कार्यकर्ता न रहने कार्यें। काम चलाने-मर के लिए इन्हीं ही व्यवस्था कर देनी चाहिए।

सम्पत्तिज्ञान का सही काम रहे

हमने सम्पत्तिज्ञान शुरू कर दिया है, पर उसका केन्द्रीकरण करने की कोई जरूरत नहीं। अपने अपने स्थान पर जोय सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं उसे अपने कार्यें का काम बढा है। अगर मूल्य में भी ऐसा ही हो तो काम किन्तु तरह धूरान-आन्दोलन चल रहा है, उसके अन्तर्गत यह असीम में पहुँच जाय। अपने कल्याण के लिये। इसलिए यह विचार हमें छोड़ना नहीं है। उसके छोड़ने में हम अधिक अनुकूलता नहीं देखते। इसलिए सब कार्यें में कोई रुकावट नहीं।

पूरे प्रयत्न पर संशोधन का मौका

किन्तु इस बात पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि एक निश्चित मूल्य के अन्दर हमारा काम हो। यह जो हमने इच्छा रखी यह एक सीमा में रहना ही बात है, प्रयत्न का नियम है। उस मूल्य में काम होना है, तो संशोधन के लिए मौका मिलता है, यदि उसमें पूरा प्रयत्न किया गया हो। अगर पूरा प्रयत्न ही न किया गया हो तो प्रयत्न ही कुछ न खोलेगी—कोई भी नहीं बात सुन न पायेगी। इसलिए पूरा प्रयत्न होना ही चाहिए।

सन्त्र-मुक्ति की ओर

अब हमने यह विचार रखा कि एक निश्चित मुद्रा में हमारी सारी ताकत लगे, तो हमें मही लगा कि हमारे संगठन के कारखाने आरंभ में तो शायद रूढ़ हो जायें, पर इसके आगे उसका विस्तार रुक गया। इसीलिए हमारा मन पूछने लगा कि क्या वह विचार को रोनेगा और प्रचार में बाधा डालेगा ?

बो तो संगठन के बारे में हमारे मन में कुछ बुनियादी विचार भी हैं और वे भी इसमें काम करते होंगे लेकिन उन विचारों को वहाँ हमने बसाया जाने नहीं दिया। हम संगठन को नहीं मानते। उसे न मानकर भी सोचते हैं यद्यपि अनेक तकनीकी पक्ष के कार्यकर्ता और पक्का ठोस व्यक्ति भी हमें मौके पर मदद देते थे, फिर भी अभिक्रम (इनीशियेटिव) की बात जाने पर वे बरी करते हैं कि मूदान समिति की ओर से आवाहन होने पर ही हम मदद देंगे। इस तरह मानो वह आन्दोलन बकड़ में आ गया है। इसलिए हमारे मन में आया कि क्यावा हुआ मन अगर हम छोड़ दें तो क्या पर जिम्मेदारी टाल देते हैं। भूमिगत भूमि रहेगा और काम करनेवाले काम करते रहेंगे। वह बात कोई एक व्यक्ति से मेरे मन में चल रही है।

डेवर भाई का सुझाव

डेवर भाई ने सुझाया कि हम प्रचार करते हैं तो कुछ काम होता है, कुछ हवा भी ठीक होती है। किन्तु यह तो वाचाल मुद्रा की बात है। सम्भवतः पर अच्छे काम किये बिना मुद्रा नहीं होता। इसलिए हममें से हर एक के बिम्बे एक एक खिला होना चाहिए। यह नहीं कि हर बिम्बे के लिए किसी मनुष्य को लड़ा किना आया। हममें से जो लोग कुछ ताकत रखते हैं वे कहें कि हम अमुक बिम्बे में अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आपकी भूदान-समिति वहाँ हो या न हो हम वहाँ अपनी ताकत लगायेंगे। इस तरह वहाँ बिम्बे लोग हैं, वे अपना अपना सम्बन्ध एक एक बिम्बे से जोड़ लें।

मान लीजिये कि वहाँ ५ आदमी हैं और हिन्दुस्तान में १ बिम्बे हैं। अब एक-एक बिम्बे के लिए एक-एक मनुष्य न भिक्षुने पर भी ऐसे ५ आदमी

निश्चय ही आये, जिन्होंने कहा कि हम अपना धर्म लेंगल लेंगे। हमारे मित्रों का बोझ हमें बढ़ दीजिये। तो वे मीरट हाथिल करके ही काम करेंगे, तब यावत् काम अधिक हो।

वह बरकर उन्होंने शुभान पर किया उठके साथ अपना नाम जोड़ दिया और कहा कि मेरे मित्रों आप एक बिना लगा दीजिये। जामेठ अभ्युद्य के नाते जो मो धर्म है करूँगा पर वह धर्म भी करूँगा और बरकर पड़े ता तब धर्म छोड़ करके भी वह काम पूरा करूँगा। इस तरह ५-५ लोग तैयार हो अपने और बासी मित्रों में भेजा चलता है देखा जले। आन्दोलन के लिए वह अच्छी नींव रखेगी। उनके विचार में सार है। अगर देर भय एक बिना उठा लें तो उन दिनों में आदर बिना काम होता होया कलसे बहुत बराबर काम होया इसमें कोई शक नहीं।

क्रान्ति का 'नाटक' का करके वर्ण

पर मेरे शुभान में वह बात है कि वह एक क्रान्ति का आन्दोलन है। इस नाते हम क्रान्ति का नाटक भी क्यों न करें। ध्यानयोग करते हैं तो कष्ट उनी समय ध्यान का समर्पण जयनी है। महीनों और क्यों वह 'नाटक' चलता है और होते होने कभी तब जाता है। धारणा करते हैं ता विश्व हमारा प्रकाश होता है ऐसा नहीं। जयता है वह नाटक पर हमने तब किया है कि उसमें हमारी भय है तो उसे हम रगने रहें। और एक दिन आयेगा, जिस दिन हम प्रकाश हो जावेंगे। तब ही हम क्रान्ति का वह नाटक कर दें कि इस आन्दोलन के लिए हमारे धर्म कोई उल्ला ही नहीं है। बस हम कहते भी हैं किन्तु निजी भी तरफा के स्वार्थ को काम पूरा न करने पर हम धर्मश भी पाते हैं। इसलिए हममें बचाने की प राशि क्यों भरी। कारण हम निजी एक पक्ष में नम्रित्व नहीं हैं। ऐसा राम बनाते, जिसमें लज्जा मना है। इसलिए हम तब ही मरद हाथिल कर लगे हैं।

शुभाच और भूदान

इस तरह भूदान समिति' जनता पर सारा भार छोड़कर हमें सहित धन

पारी दना व्यक्ति का ही मार ले। पर इससे आन्दोलन का नैतिक बचन बड़ेगा या नहीं यह सवाल मन में उठता है, क्योंकि व्यक्ति हमारे लो मनुष्य होते हैं, उनमें कुछ सीमाएँ हैं, जो वे उस काम को भी लागू करती हैं। माने एक मनुष्य के व्यक्तिगत गुण और दोष सबके साथ मूलान आन्दोलन मिला जाता है। उस बारे में लोग कभी शिकायत भी करते हैं कि आपका पक्ष व्यक्ति ऐसा था इसलिए हमारा सहयोग नहीं मिला। पर हमारे तो सभी हैं और वह तो समुद्र है यह अगर हो सके तो सम्भव है कि इसका कुछ नैतिक बचन बड़े।

हमसे कोई कहता है कि आपका क्या मरोख है आपका ज्ञान मनुष्य इलेक्शन में लड़ा होगा या नहीं इसकी परीक्षा १९५७ में होगी। हम समझते हैं कि हमारी भी परीक्षा १९५७ में करियेगा या नहीं। परीक्षा तो हर एक की होनेवाली है मरने के दिन तक होनेवाली है। हमारे लोग अगर इलेक्शन में लड़े हो लड़ें तो कोई कुछ काम करते हैं, ऐसा तो हम न करेंगे। अगर इलेक्शन बुरी चीज है तो इलेक्शन में किसीसे भी लड़ा ही नहीं होना चाहिए। अगर वह अच्छी चीज है और तारे देश के लिए आन्दोलन किया जाय है तो हमारा मनुष्य भी लड़ा हो सकता है। हाँ वह यदि बड़े कि मूलान समिति का कायन्ता के नाते लड़ा हूँ तो मैं कहूँगा कि यह गलत है। हमारी समिति किसीको लड़ा न करेगी। परन्तु कोई स्वतन्त्र रूप से लड़ा होता है और उसने बड़ा अच्छा काम किया है जना अगर अगर लोगों पर हो और इसलिए लोग उसे चुन भी लें तो क्या वह कोई ठुल काम करता है।

यह एक उदाहरण दिया। किन्तु अब साय-साय इस वह भी सोचें कि हमारे लोगों के बारे में हम प्रकार की बचनना लोग क्यों करते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आती है। इसलिए कि हमारे बन्द ही लोग हैं। लेकिन अब कुछ ही लोग हमारे हाँ जाय तो फिर यह सवाल न उठेगा और आन्दोलन कुछ मनुष्यों के करिये सामाजिक ही आगे बढेगा। इसीलिए हमने अभी कहा कि यह कान्ति का नाटक है और अगर इससे काम बना तो जोरदार दर्शन होगा।

रास्ता बताया

सम्भव है कि यह दृष्ट भी आप और काम भी न हो। लेकिन उससे क्या

काम करेगा ? क्या पहली अपेक्षा घुमना ही था । आरम्भ में क्या का स्वागत, स्वरूपा भूदान प्राप्ति आदि कौन करता था ? तब न तो कोई भूदान समिति थी और न 'सर्व सेवा सच' ने ही एक तरफा के नाते इतना पूरा भार उठाया था । वे काम कहीं पर राजकीयता में निचे तो कहीं कांग्रेसवादी में । यहाँ समाज कार्यियों का बचन था यहाँ उन्होंने मरह ही । इस तरह जैसे उलूख काम चलाने, बैठे ही निर चलेया ।

उस समय तो एक ही मनुष्य काम कर रहा था इत्तिफाद कह उस तरह सीमित था । अब इसमें बहुत से लोग और सब सेवा-संधि भी काम करता है । काम बनना से बनना सीधा सम्बन्ध आया है, तो अब अगले काम बनना में ने कोई भी यह काम करेगा । तब कोई यह न कह पायेगा कि हमें आवेष्ट नहीं मिलता, इच्छा नहीं मिली । यदि मिलेगी तो इसके यदि ही मिलेगी देना मेरा मानना है । फिर भी इसके बारे में मेरा व्यापक नहीं है । बँच तो करें और न बँचे तो छोड़ दें । लेकिन फिर उसके बारे में ऐसी कोई बुद्धि सुनाये, बिचले आन्दोलन के सीमित होने का प्रश्न न आये । इसके व्यापक बनने की यह कुछ बाद ।

सर्वोदयपुर (काँचीपुर)

१९५५-५६

मार्ग शास्त्र घटाने की बात सोचें

184

आज दुनिया को अपने देश की इस बात की प्यास है कि दुनिया में जो अशांति और बेर-बिधेच हुआ है वह किस तरह भिन्न है। इसलिए इन दिनों बहुतों को मगरान् बुद्ध का स्मरण बार बार होता है। हमने अभी देखा कि बुद्ध मगरान् की पुरुष त्रिवि के निमित्त सब राष्ट्रीयों में और अपने इस देश में भी बगह बगह उत्पन्न किये गये। हर जगह कहा गया कि बरबा बड़े और मेड़ भिन्न है। दुनिया को आज यही भूय और प्यास है।

दुष्ट-बल से मुक्ति कैसे मिले ?

किन्तु एक दुष्ट बल चलता है जिसमें से मुक्ति किस तरह इतिहास की बात है। यह बहुतों की समझ में नहीं आता। भिन्न भिन्न देश बूँदों का जल रहते हैं और यह कहिये करते हैं कि बूँदों के निमित्त से हम साम्राज्य से राजस्व बढ़ाते हैं। पाकिस्तान समझता है कि हिन्दुस्तान की तरफ पहले से बढ़ी है इसलिए हमें राजस्व बढ़ाने चाहिए। इस तरह मार्ग भी मोड़ लगता है। ऐसा ही अमेरिका और कल के बीच भी एक बूँदों के डर के कारण हो रहा है। आज यह दुष्ट-बल को हिम्मत के साथ ताड़ना होगा। हमारे मन से दूसरे लोग राजस्व बढ़ाते का रव है और उनके डर से हम भी ऐसा हो कर रहें। दोनों पक्ष मजबूर दोनों की सम्मति से कुछ प्रयत्न करने का तय कर रहें। यह प्रयत्न भी प्रायोगिक हो तो इसमें कुछ बन सकता है लेकिन इसमें भी परस्पर प्रतिस्पर्धा रहा तो यह सफल नहीं होगा।

हिन्दु सामाजिक सुधारण परस्पर सम्मति से काम करने से नहीं परिक्रमानी प्रकृति हिम्मत से काम करने पर होता है। मैं नहीं कहता कि परस्पर सम्मति से इस प्रकार काम करने की शक्ति गलत है। यह भी एक शक्ति है और बल भी एक बनसोड़ है। पर उसकी गलत गलती हुए अगर हम देखें रहें तो निराश नहीं। इसलिए आचार्य की परिचित शक्ति के लिए अनुमान

ह एता निश्चय हा छोर देला समझकर किसी का आग वगना होया। हम समझते हैं कि मर्ते इत्तमाज के लयन छगर मरन पदो समझ दे ला दनी दे।

गर्वाहय-समाज का कलम्य

गर्वाहय-समाज का कहना है कि छारो देश में धनी दया देकर घर बन मानन देला बना कि हम घर दिम्मावर गों कि हमारा दय छोर हमनी लगभग दिन रात पर दूनो दय मर्तो पबो इम गालो पर बसम र।। इम दिम का कि कि धिने दो-नीन दया लार्जनिक लौर पर किच दे। ईन काने की दिम्मा को देरि छगर लयन-रचा ५५ बद्दने के निज स्वर बड़ा रता दे ला हमे गरना बन बगने के निज कय पगने की दया लोबनी मर्दिह। लाम्मे छगर बने छगर-र का दयन हा रता हा ला उमहा छय पदो मानकर कि हमर पाल का प्रशय कम दे उम बगना गाणिह। मुझे बरने में मुसी हाथी दे कि मात्र इम निमार को राकसी ने छयन बन दे रिच दे।

हममें हम छम्मी सरकार का भी उराय देने नहीं जरूर है क्योंकि हम जानते हैं कि आज सरकार में हमारे नेत्र हैं। का रिचार हम आरके सामन पय कर रह है उनके लिए छगर दय राखी हो बामय, लो दे भी निज-रुज राखी हो बामे। हममें जानो को हाथी है बुद्ध सरकार की दिम्मा होती है लो स्मृती की दिम्मा कानी है और उद्ध लोमी की दिम्मा होती है ला सरकार को भी दिम्मा पच्छी है। जानो की दिम्मा कद लच्छी है छगर लो-रु-समाज बेली रिचारण संस्था उन्हे उम रिचा में न बने की गावे।

आज दय क सामने छने-रिच लमर-रार्थ है सेनिन दय बड़ी लम्प-र के सामने उन लमर-रार्थ नीकी पद आनी है। इकलिय लो-रु-समाज को भन्नी किम्मे-रारी उीक म-रुन कानी चाहिए। लो-रु-समाज बिबन का को लर है आज के राजनैतिक पद का को लर है पद इम मामलो में काम न देया। इकलिय राजकी ने एक बई राय का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बिब लुप-र क मन् में परिस्थान का दर होया उले लो-रु-समाज लो-रु देना चाहिए। वह उन्होंने जो कह, वह किसी एक स्थिति के भव के लिए नहीं कहा। उनके बरने

का तात्पर्य यही था कि सर्वोच्च-समाज अगर यह मानता है कि समाज की स्थिति में हमारे देश को सुदृढ़ बनाना उचित है, तो यह अपने देश के लिए लाभकारी नहीं।

सेना घटाने से शान्ति

इस विषय के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि बाहर के किसी साम्राज्य का भय न रहने और इसलिए हमारी वैयर्थी शान्ति की हो। हमारे पड़ोसी और आसपास के देशों के लिए हमारी निर्भय और शान्त मन स्थिति होनी चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि अपने देश के अन्तर्गत हम बिटने काम करेंगे वे 'शान्ति शक्ति' के पोषक हों। आपने देखा कि मैंने शान्ति के साथ 'शक्ति' शब्द को जोड़ दिया। नहीं तो देश में शान्ति रखने का कार्य कठिन-कठिन स्थितिस्थापक हो जाता है जिसमें आगे बढ़ने की कोश शुभाशुभ नहीं रहती। किन्तु देश में जो समस्याएँ हैं उन्हें हल करने की आवश्यकता है और वह शान्ति के जरिये होनी चाहिए। इसलिए मैंने शान्ति के साथ 'शक्ति' शब्द जोड़ दिया। तात्पर्य यह है कि वह शान्ति 'निर्गत' नहीं 'पॉजिटिव' होगी, यानि वह मजबूती का सम्मेलन करने की और उसमें से हल निकालने की शक्ति सम्पत्ती होगी। इस तरह इसके अन्तर्गत सर्वोच्च समाज में शान्ति-शक्ति का प्रसारण हमारा एक कार्य होना चाहिए।

हम समझते हैं कि सर्वोच्च समाज के लक्ष्य यह एक बड़ा ही कर्तव्य उद्देश्य है। हमें डबिड है कि वह सामर्थ्य पक्ष किम्वदुत तरीके से लोचते हैं उन्हें भी इस बात का महत्त्व महसूस होगा। हम जानते हैं कि ये भी शान्ति चाहते हैं। चाहे शान्ति की स्थापना भीम ४ न समझते हों कि भी शान्ति की स्थापना महत्त्व करते हैं। अगर ये इसका ही समझते हैं कि शान्ति की आवश्यकता है तो इस मामले में सर्वोच्च-समाज के साथ बात हो सकेगी। हम समझते हैं कि ये निर्भयता के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे देश के साथ आगे बिजनी राष्ट्र-शक्ति है अभी हरिगत अधिक नहीं बनते। यह उषा का-स्तान धम्मी लक्ष्य बढ़ाया जा तो भी हम हारण्य नहीं पाएँगे और इसका हमें और भय न होना। इसके परिणाम को भी ध्यान हो जाना कि जो अन्तर्गत राष्ट्र-शक्ति बढ़ाया जाना चाहता वह सर्व ही लोचना। इस बात का हमें दुःख जरूर होगा

कि अपना पड़ोसी देश मिनास की राह ले रहा है। उसे मिनास से बचाने का ठपक पड़ी है कि हम राजशासन न बढ़ायें। हिम्मत के साथ पय तक तो पठायें।

हम जानते हैं कि इस बात के लिए देश को तैयार करना होना चाहे आस नह इतने लिए तैयार न हो। हम यह भी जानते हैं कि जो सरकार में हैं उनके सामने कई प्रकार के विचार उपस्थित होंगे कई प्रकार की जानकारी हासिल होगी जो हमें नगी होगी। इसलिए हमने कहा कि इसमें हम किसी पर दबाव करने की कोई कृति नहीं रखते। लेकिन सिर्फ अन्तर्निरीक्षण की दृष्टि रखते और सोचते हैं। लेकिन बुनिया की परिस्थिति का जो आस्ताकन हम कर सके हैं उसी पर व हमारा विश्वास हुआ है कि हिन्दुस्तान अगर अपनी सेना आधी और कम कर देगा तो बुनिया के लिए एक राह खुल जायगी और हिन्दुस्तान के लिए भी अकम्ब शान्ति होगी। आस बुनिया का जो हमारा दर्शन है वह वह कहा रहा है कि ऐसा कदम हम कह रहे हैं वह बठाने के लिए यह समझ बहुत ही अनुकूल है।

हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी और सर्वोद्योग समाज के लोग इस बात पर गम्भीरता से सोचें। ऊपर ऊपर से सोचने का यह नियम नहीं बहुत महारा में जान्य होगा। आस की बुनाई की पद्धति भी इसके साथ तबत रखती है। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी इससे तबत है। अतः तबत विचार करना होना तभी इसके निस्तार होगा।

अर्धोदयपुरम् (अर्धोदयपुरम्)

१७-५-५६

आज हम आपके सामने व्यस्त नम्र होकर आये हैं। जब ऐसे समूह के सामने बोलने बैठता हूँ तो यह महसूस नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यह तब होता है जब चित्त एकाग्र होता है। एकाग्रताविरहित व्यक्तित्व व्यक्तिगत होता है और ऐसे व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर हमारा क्या प्रभाव नहीं। अब समझि सकती है तभी हम कन्ने लापक भीम कहते हैं।

इस समय हमें नम्रता की छाया बकरत है। हम ऐसे मौके पर एक स्थान में आ पहुँचे हैं कि जहाँ हमारा काम नम्रता से ही बढ़ सकता है। इसलिए हम सब वापसलों की ओर से मंगलान् की नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर लेते हैं।

बुद्ध भगवान् की प्रेरणा

हम आज भूदान के काम को आपके से अधिक जो लालता मिली उसका हमें न कोई आश्चर्य है न उसमें हमारा कसूर है। जिस काम के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद होता है वह ऐसे ही कामों का होता है। भूदान के लिए सबसे बड़ी व न तो इस लाल जो दूर वह है बुद्धत्व की अपेक्षा का उत्पन्न। हम चाहते हैं कि हमारा काम एक निश्चित मूल्य में एक तरह का लेकर लोगों के सामने प्रस्तुत हो। उसके लिए सबसे अनुकूल पटना बुद्ध मंगलान् का समर्थन है। हमारे देश के इस मंगलपुत्र का समर्थन कुल दुनिया में किया। हम समझते हैं किन लोगों ने भूदान का नाम मुना हांगा और हिन्दों मरी मुना हांगा पर बुद्ध मंगलान् का समर्थन किया है उन्होंने भूदान का आशीर्वाद दिया है। बुद्ध ने दुनिया को जो शिक्षा दी उसमें सर्वप्रथम हमारे देश का ही देश है। उन देशों की शिक्षा नहीं लभन पहले हमारे देश की है। हम लोगों ने उनका आशीर्वाद समर्थन उनके शिक्षा को बूझ मंगलान् दी है। अतः उही का समर्थन भक्त रहा है। हम ध्यान दर धम-धर्म के ओर लक्ष्य के आगम में "बुद्धत्वार्थ" कहते हैं। यही हमारा आशय था जैसा उनके मागदहन में

बलना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं। जान जानते हैं कि इस समय बहुत ने अपना ऐन्यवम्भर कुछ कम करने का सोचा है। हम नहीं जानते कि इसकी प्रेरणा किस दिशा में, कैसे काम कर रही है। पर इसका अर्थ जानते हैं कि उसकी प्रेरणा हमारे काम के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसीलिए हमने यह कि जिन्होंने कुछ भगवान् का स्मरण किया उन्होंने हमारे काम का आशीर्वाद दिया ही। यह हमारे भूराध के काम के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है।

हमने बहुत सन्नद्ध से एक रात बिना या और उठकर प्रथम उद्योग ठीक दिन बिना कुछ दिन कुछ भगवान् की बस्ती की। हम सन्नद्ध में थे। हमने कहा था हम कुछ भगवान् का धर्म कर प्रार्थना का कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ भगवान् ने जो प्रेरणा दी उसीसे विश्वास का काम आये बड़ा यह हमने अपनी छाँटी से देखा। एक दिन विश्वास में हमें एक लाभ एकदम मिली। यह कुछ बस्ती का दिन था। एक दिन हमने सन्नद्ध किया था कि गया जिसे मैं एक साथ एकदम बस्ती हासिल करूँगे। यह प्रेरणा बोधगया में हुई जो कुछ भगवान् का स्थान है। उसी प्रेरणा की स्मृति में 'समस्त-आत्म' का श्रेष्ठ या प्रथम भी शुरू किया। हम आशा करते हैं कि हिन्दुस्तान के श्रेष्ठ इस स्मृति से प्रभावित होकर भूराध के काम में पूरी तरह जोर लगायेंगे। यह प्रेरणा काम कर रही है, उसका अनुभव हृदय में प्राप्त कर काम करना है।

व्यापक परिमाण में प्रामाण्य

इस आन्दोलन की दूसरी बट्ठा हमारे लिए बहुत ही आशादायक है और यह है व्यापक परिमाण में प्रामाण्य जो कड़ीसा में हुआ। इससे बस्ती की माहात्म्य की बड़ी दृष्टि गयी, 'प्रामाण्य' कि वह तरह बनाया या उभरा है वह सोचने के लिए सामग्री मिली और उसकी बहस करने के लिए कुछ बिम्ब भी इस साथ हुआ। एक माई ने हमें यह लिखा कि 'अब तक हम आपके इस आन्दोलन की तरह कुछ रातों की दृष्टि से देखते थे पर अब से व्यापक परिमाण से प्रामाण्य शुरू हुआ, वह से विश्वास हो गया कि यह बस्ती-

अरी आन्दोलन है। उड़ीसा के बार हमने आन्त्र में प्रवेश किया, जहाँ बहुत से हमारे कम्युनिस्ट मार्ग कम करते हैं। हमें करने में सारी होती है कि बहुत से हमारे कम्युनिस्ट मार्ग इसमें काम करने के लिए तैयार हुए हैं। कुछ लोग इसमें मग देखते हैं, पर हम कोई मग नहीं देखते, क्योंकि हमारे मन में आत्मविश्वास है। जिसके मन में आत्मविश्वास नहीं होता, उसे ही मग माना जाता है। किन्तु हम इससे बहुत ही उत्साहित होते हैं कि वे मग हमारे साथ कामें। हम बनना लगते हैं। ग्रामदान में एक नया विचार ही जुल गया है। सिर्फ मार के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी एक मार्ग जुल गया है। यह दूसरी घटना है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है।

वितरण की कुंजी हाथ लगी !

छैसवी घटना यह है कि हमारे हाथ में वितरण की कुंजी आ गयी है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने बहुत जमीन हासिल की लेकिन उसका वितरण तो नहीं किया। हम करते हैं कि जमीन प्राप्त करने की कुंजी हमें एकदम हासिल नहीं हुई वह धीरे धीरे हमारे हाथ में आयी। इसी तरह जमीन के बँटवारे की कुंजी भी पहले हासिल नहीं थी, अब हासिल हुई है। हमने कहा था कि सिन्दुस्थान की कुल जमीन का बँटवारा एक दिन में करना है और बाद एक दिन खाने के लिए हमें कोशिश करनी है। कुछ गाँवों का बँटवारा एक ही दिन में हो चला है। जैसे हम अनुमान भी होता है कि एक ही दिन में कई प्रांतों में और कुल जमीन पर गरिब हो जाती है। गरिब एक एक गाँव की जमीन मिगोकर आये नहीं बढ़ती, एकदम कुल जमीन पर बरसती है। इससे बेहतर उपमा बर्सानायक की है। उसके ऊपर से एक ही समय सारे पत्ते में प्रसार होता है। यह तो कुदरत की उपमा हुई। लेकिन मानव सम्राट में भी ऐसी उपमा हम देखते हैं। एक ही दिन में हर घर में बीबाली मनायी जाती है। सभी घरों में बीबक बजते हैं। ऐसे ही लोगों में इसकी आख्या देना हुई और वह जिस तरह लोगों को मालूम हो गयी है, उसी तरह एक दिन में कुल जमीन का बँटवारा भी होना चाहिए, हो रहा है और होगा। इसके कुछ प्रयोग करने

की हिम्मत कुछ भइयों ने की है। बिहार में एक ही दिन में सौ सौ सौ एकड़ जमीन का बँटवारा किया गया और अठमैं हमारे गृह बहादरी हुए। फिर क्या कह किया, यह बर्णन करने का यह समय नहीं। इससे लोगों को भ्रम हो गया कि एक ही दिन में कुछ गाँवों की जमीन का बँटवारा हो सकता है। यह प्रथम नहीं। इसीका प्रयोग ठाकुर में भी हुआ। और सात आठ सौ प्रान्तों में हुए। उनमें से चार सौ ज़मीनों में जमीन बँटी। इन की प्राप्ति में बिज्जी मदन लाल है उसके बहादुर मेहनत बँटने में है। लेकिन लोकतांत्रिक से यह कार्य भी हो सकता है, यह सिद्ध हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यह कुछ हमारे हाथ आ गयी है।

अप्रतिष्ठ भारतीय नेतृत्व नहीं, स्थानिक सेवकत्व

भूदान की एक बड़ी कड़ी यह है कि इसमें अप्रतिष्ठ भारतीय नेतृत्व नहीं होता, क्योंकि भूदान-आन्दोलन पैदा करता है। इन दिनों कितने ही अप्रतिष्ठ भारतीय नेता हुए। लेकिन कुछ मागान् व्यक्ति भारतीय नेता न बन सके। वे केवल पाँची मध्य में बाँटते और प्रयोग से लेकर गया तक चले। फिर भी उनका विचार विरक्तप्रयत्न होने लायक था। यह इसीलिए पैदा कि इस विचार के जलक उनका जीवन भी था। विभागी अप्रतिष्ठ भारतीय नेता न बन सके। उनके प्रयत्न करने के कारण भी देश का कोटि का हिस्सा ही उनके हाथ आया। अज्ञानि यह कार्य एक स्थान में करता है और हाथ के बरिये पुनियामर जाता है। इस आन्दोलन की यह कड़ी हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। पञ्चाय के लोगों को पूरा विराग हो गया है कि बाबा पर बिनी में हमारे प्रान्त में न जायें। अगर बाबा ऐतनाही से जाता तो एक महीने में पहुँचता। बिन्दु में पैदा जाता जाता है। इसलिए नेतृत्व स्थानिक ही होता है। किन्तु यह करना चाहिए कि स्थानिक नेतृत्व भी नहीं 'स्थानिक सेवकत्व' करता है, क्योंकि हम देश भर के लोगों के पास पहुँचेंगे, सभी जमीन मिलेगी। मेरा के माते पहुँचेंगे, तो जमीन न मिलेगी। आज ही सुझ हमने कहा था कि हमारी वाक्य इसीमें है कि हम अपने स्वामी के देश हैं। प्रजापतिजी खुशालजी को अपने के लिए सब करते थे। वे गते थे, "आमिने खुशाल हुँकर"। इसी तरह ललित मल भी गते

हैं। उन्हें बगाने के लिए भजने होते हैं। इस तरह प्रभु को बगाना है। स्नेह रूप में जो प्रभु विराजमान हैं उन्हें बगाने के लिए हम भक्त होकर उन्हें सभी से आगे रखते हैं।

गणसेवकत्व का आविष्कार

श्रिष्टु इस साल जो कुछ हुआ वह यह है कि श्रुति के सेवकत्व के पक्षों गण-सेवकत्व हो सक्ता है। अगर लोग जानते हैं कि इन दिनों कल में एक नयी ग्येब हुई है कि श्रिष्टे कल का उद्धारक माना जाता था वह काल में उसका उद्धारक नहीं है उसके लुप्त स्त्रोत्र से इतिहास के पत्र मरे थे। वहाँ इस इतिहास के पक्षों की भी बात खली है। मुनिष के इतिहास में इतना बड़ा संशोधन पहला ही है। हमने आगरा में पढ़ा कि कुछ दिनों तक कल में इतिहास न सिखाया जायगा नया इतिहास संशोधनपूर्ण सिखाया जायगा और उसके बाद पौ पढ़ाया जायगा। याने 'महाराष्ट्र' का 'पान्तर' तब' में हो गया।

मन्त्र यह कि इतनाम के दो पक्ष हो गये हैं एक मुनी और दूसरा शीघ्र। इसमें कुछ खरीदा। गये हैं। इन दो पक्षों में से एक पक्ष के लोग उन लक्ष्मी राजों की स्तुति करना 'बम' मानते हैं तो दूसरा पक्ष उनकी निन्दा करना ही अपना धर्म मानता है। स्तुति करना धर्म माननेवाले 'महाराष्ट्र' हैं और निन्दा करना धर्म समझनेवाले तब' हैं वह स्तुति और निन्दा करने का गिन एक ही आत्मा है। अगर वह एक ही नि एक ही जगत् खोजे तो भगवद् और मार पीट होगी ही। इसीलिए कल की इस नयी शोध के लिए मैंने कहा कि कल में अब तक 'महाराष्ट्र' खोजा या और तब' खोजा।

हो तो खलीम में श्रुति की स्तुति का विशेष मन्त्र नहीं वह श्रुति गिरा है। श्रिष्टु वहाँ एक मनी का लुप्ति पक्ष विशेष मन्त्र की है। करने है अब वहाँ 'महाराष्ट्र' खोजेगी। याने श्रुति-विशेष का मन्त्र नहीं गणनेगा खोजेगा। वह एक गता विचार कल में निजना। इसी तरह भूतन में भी गणनेगा की शोध हुई है।

मन्त्रों में वह खोजा इकाई हो। लोगों के पक्ष पक्षों पर दान मंगी है। वह इनका खोज मन्त्र शुरू हुआ है वह एक खोज की शोध में मने लगे।

को मोका देने के लिए वहाँ पुराने नेवा डबमें शामिल नहीं हैं। मरुतब, बने-कटये नेवा काम में मही आते और मने नेवा एकदम आते नहीं थे छोटे-छोटे कार्यकर्ता काम करते हैं। उन लोगों ने सामूहिक तौर पर काम करना शुरू किया है। अनुभव आता कि वह सम्बन्धित बड़ा सफल होता है। वहाँ के वो कार्यकर्ता हमसे मिले, हमने देखा, उनका आत्मविश्वास लूट गया है। हम आन्दोलन का नाम चिटनी अमीन मिश्री, इस पर से नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की हिम्मत चिटनी बढ़ी। इस तरह अनसुख के बारे में काम हो सकते हैं, व्यक्ति के मेटूब के आयाम में भी सम्बन्धित सफल हो सकता है, वह विज्ञान शास्त्र में सिद्ध हुआ।

सम्पत्तिदान की प्रगति

एक और भी उत्तम अनुभव आता। हमें भूमिदान को मिलता था पर शोध करते थे कि 'सम्पत्तिदान' मिलेगा या नहीं। पर जब संपत्ति मिली तो इन लोगों का संदेह मिश्र। पहले तो भूदान के बारे में भी ऐसा ही संदेह इनके मन में था। संदेही मनुष्य के लिए एक संदेह वहाँ समस्त हुआ, वहीं पृथक् शुरू होता है। पैगम्बर ने सिखा है कि 'संदेह करनेवाले लोगों को अगर स्वर्ग में संकेता था, तो वे वहाँ भी संदेह करेंगे कि क्या स्वर्ग है या मरक। इसलिए हमें संदेह होता है कि अमीन को मिली पर सम्पत्ति मिलेगी या नहीं। और सम्पत्तिदान मिले तो भी वह सत्य कैसे चलेगा। पर इसका अनुभव इस तरह बहुत आया। अमीन विहार में जनप्रशासकी की ओर समर्थ हुए, कममें हजारों सम्पत्तिदान पत्र मिले। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम किसी एक दिन का था किन्हीं विशेष स्थान का था। पहले से ही वैधारी थी। फिर भी हजारों दानपत्र प्राप्त करना छोटी बात नहीं। कार्यकर्ता छुटे होंगे गाँव गाँव चले होंगे। वही अनुभव ठीकठा के छोटे छोटे गाँवों में आया। अग्रज वाली छात्रा में वहाँ सम्पत्तिदान-पत्र मिल रहे हैं। इसका मायाम यह है कि अमीन लोकद्वय इसके लिए तैयार मही हुआ है कि कोई आते हैं तो उसे दान की दीक्षा देते हैं।

शोध मनुष्य में नहीं समाज-रचना में

कुछ शोध तो करते हैं कि इन दिनों लोगों का नैतिक स्तर गिरने लगा है।

इसी तरह का मान बना राबबी के व्याख्यान में भी था। हम करना चाहते हैं कि यह ऊपर ऊपर का मान है। वास्तव में समाज की रचना गलत है, इसी लिए ऐसे का महत्त्व बढ़ा। ऐसे की कोई स्थिर कीमत नहीं होती। सभी ठेकते हैं कि ऐसा आब एक कीमत बोलता है तो क्या वृत्ती कीमत। इसलिए हमें लगता है कि लोगों का स्तर गिरा नहीं है। आब हथार रुपये मिसे, तो मनुष्य को लगता है कि यह कस है। लेकिन कम जब उसे मालूम होता है कि उस हथार रुपये की कीमत पाँच सौ रुपये हुई, तो उसे लगता है कि इतने हथार रुपये नाकाफी हैं। जोम-वृत्ति मनुष्य में होती है, इसलिए किन्ना भी ऐसा आया तो भी समाजान नहीं होता।

हमारे एक भाई से, उन्होंने हमसे कहा था कि 'हमें इस हथार रुपये मिला क्योंकि तो हम बन-सेवा करेंगे। हमने कहा : 'यह दुष्प्रभाव भ्रम है फिर भी देल को। फिर वो-बार साल बाद उसके पास दस-बस हथार रुपये हो गये। तो हमने पूछा कि 'सावधानिक सेवा के लिए क्या आते हो ? उसने कहा : 'इन दस-बस हथार रुपये की कीमत कम हो गयी है, इसलिए अब पचास हथार रुपये कम करने होंगे। हमें तो यह किनोय मायम हुआ, लेकिन हम कबूल करते हैं कि इसमें तप्य भी है।

साधारण मन के बन्ने ऐसे को महत्त्व दिया गया परी गलत काम हुआ। ऐसे की कीमत अस्थिर हो गयी है, यह बूझी गलती है। इसीलिए सोनमनस में ऐसे की तुल्य बढ़ी। इसमें उनका ठठना दोष नहीं किन्ना गलत समाज-रचना का है। पचासोमी में अनेक स्तर होते हैं और ऊपर के खिलाफे पर हम का परिणाम होने से कभी-कभी यह हिस्सा लड़ा दीरूप है। इससे यह मालूम नहीं हा पाता कि गोभी अन्तर अन्दी है या नहीं। किन्तु जब हम ऊपर के पत्ते को हराते हैं, तो मालूम होता है कि अन्तर अन्दी शुद्ध, निमल पत्ते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य के धित की स्थिति होती है। कभी-कभी लगान हवा के कारण उसके मन का उपरी हिस्सा पराव हो जाता है। लेकिन ठठ पर से कोई अन्दाज समायें कि यह मन सदा है तो यह गलत दावा। ऊपर का हिस्सा दया देने पर अन्तर अन्दी मुन्तर मन भी मित्र करता है।

हम कहना चाहते हैं कि अत भी लोचमानस बान और त्याग के लिए वेगार है। हमने हिन्दुधर्म में यह कहा अनुभव किया कि हमारी समा में हमारे लोग शान्ति से मुक्त हैं। हम उन्हें क्या समझाते हैं? यही कि व्यास का दृष्टांत जीवन शान्त है उसमें सुधार करना होगा, अपने मरु को हित्य देना होय और समाज को जीवन शक्ति करना होगा। हम कहते हैं कि ठीक इसके दिन रीत को भी ऐसा शान्त निकले जो हिन्दुस्थानमर चमकर चमक चमक यह समझते कि 'अगर कोई जीवन शान्त है तो यह रजर्ष है। लोग लोग शक्ति की बात है।' फिर, हम और यह केने कि उनसे लोग उनकी बात सुनते हैं। हम कहते हैं ऐसे मनुष्य को हमारे लोग इसलिये लख न मारेंगे कि हिन्दुस्थान में सब है। फिर भी यह निश्चित है कि हमारे जैसे दृष्टांत लोग उनकी बात समी न सुनें।

सारांश लोग शक्ति देने को शान्ति हैं। व्यास की ही बात है, एक माह बुद्ध जैसे दान में थे रहे थे। उन्हें समझाया गया कि शक्तिदान का तरीका अलग है। यह सब इच्छा करने की बात नहीं। इस पर अपने कहा कि 'तब ही शक्तिदान का तरीका बहुत ही बेहतर है। और उसने शक्तिदान देना भी मान्य किया। सारांश पिछले साल का अष्टम अनुमन है कि शक्तिदान का काम यह रहा है।

भूमिहीनता का दृश्य-परिचय

पिछले साल का एक और अनुमन है। उसमें भी एक दृश्य मरी है। मन्मथेश में 'आवाता समीक्षण किया गया। किन्हीं बमीन मिली है, वे छोटे छोटे लोग हैं। कार्यकर्षणों ने अस्था की थी कि लो-सगा लो लोग बामों के लिए कुछ किर्ती में से पाच लो लोग बामे। उन्होंने उन्हें समझ की ओर हमें भी बुद्ध देना चाहिए, यह मान्य हर साल की जो कलल बामेनी उसमें से एक दिला देने का उप किया। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस आन्दोलन में भूमिहीनों के दृश्य परिवर्तन की ओर उनके अपान की क्या योजना है? इस अनुमन से उन लोगों की यह अस्था अंतर मित्र लखगा।

भारत में नैतिक क्रान्ति के आधार

हमने एक और नयी बात की है और वह है : व्यापारियों का आधार। हम समझते हैं कि इसका भी अच्छा अनुभव आयेगा। हमसे कहा गया कि उसका अंतर व्यापारियों पर अच्छा हो रहा है। व्यापारियों को हिन्दुस्तान में एक धार्मिक स्थान दिया गया है। स्वयं, प्रेम आदि गुणों को खरी दुनिया में गौरव का स्थान प्राप्त है। इन गुणों की सब चीजों में कीमत होती है। किन्तु व्यापार को भी एक स्वतन्त्र धर्म के रूप में हिन्दुस्तान में ही माना गया। दुनिया के लोग व्यापार को व्यावहारिक काम मानते हैं। पर हिन्दुस्तान में चातुर्वर्ण्य की योजना में व्यापार को वैश्य का एक स्वतन्त्र धर्म माना गया है। वैश्य को मोक्ष का उतना ही अधिकार है जितना वैशाख्यनशील ब्राह्मण को। यह हिन्दुस्तान की विशेषता है कि व्यापार भी कपे और मोक्ष भी पाओ को असीम बात है। दूसरे देशों में कहा गया कि धर्म के क्षेत्र से ऊँट चला का खरका है, पर भीष्मन् को मोक्ष न मिलेगा। लेकिन हिन्दुस्तान के दयालु शास्त्रों की योजना में व्यापारी को कुछ धर्म के साथ मोक्ष-मार्ग खुला कर दिया गया। हमने व्यापारियों से निवेदन किया कि 'यह जो मूल धर्म पर डाला गया है उसे ग्राह्य उठाइये। हमें सुनाया गया कि उसका अंतर व्यापारियों पर अच्छा हुआ है। हम कोई भविष्यवादी नहीं और न भविष्यवादी पर हमारी शक्ति है, पर हमारे मन में इस बारे में कोई संदेह नहीं कि भारत में एक नैतिक क्रान्ति होने का रही है।

हानियों का संज्ञा

गुरु साहब हैं हानियों को दूर और ये कारी सम्प्री हैं। इधर इतना नैतिक उद्धान का अनुभव और उधर उतनी नैतिक हानियों का अनुभव। आरितर यह क्या समझा दे। यह है परमेस्वर की लीला। इसका भी समझान दे। यह लोग कहते हैं कि एक और लोग बर्गिन देते हैं और दूसरी ओर वे ही बेरहमी से प्रशंसित करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि लोग बाज को टंग रहे हैं वे दाज हैंने का टोंग करते हैं पर जब वे परसलित करते हैं तब उतनी प्रशंसित प्रशंसा जाती है। हम कहते हैं कि हम हमसे उच्च समझते हैं। हम कभी

करते हैं कि लोग दान भी देते हैं और ऊपर बेदखल भी करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि वह बेदखली का काम असंभव नहीं। उनका दौंग है और बाब को दान देना उनकी असंभव है। यह इसलिए कि उनकी दान की प्रवृत्ति उनकी अग्रता का गुण है और भिन्नताओं करना परिस्थिति का परिणाम। सरकार अनुरूप नहीं बनाती, लेकिन 'बनेगा बनेगा' ऐसा चार लाख से कह रही है। वे लोग बेचारे भवभीत हैं, अपने को सँभालना चाहते हैं, इसलिए सँभाल लेते हैं। लोम छे मनुष्य में है ही पर उसके साथ भय भी है। इसलिए परिणामस्वरूप परिस्थितिभय होप हो रहा है।

लोगों का वह कुछ कम असंभव नहीं। ऊपर की दृष्टि के कारण ऊपर अक्षर की लक्षणम्भ है। बाबा को वह कुछ कम सभी है कि वह ऊपर का किस्सा इत्यदि अक्षर ही देखता है। ऊपर का किस्सा सदा हो, तो भी इत्यादि है और सदा न हो तो भी इत्यादि है। बाबा ने कहा है कि पञ्चमेमी बाबा ने क नियम ही वह है कि ऊपर का किस्सा निषेध देना चाहिए। इसलिए हम अपने अनुमान से कह रहे हैं कि लोगों की असंभव दान में प्रवृत्ति होती है। फिर भी ऊपर का किस्सा सदा सदा वह दृष्टि तो नहीं है। उसके ऊपर से बाबा भी कुछ परिणाम लेता है इसलिए ऊपर का किस्सा अक्षर से ऐसी ही कोष्ठित कर्त्तव्य चाहिए। अब दिखान से इन हानियों का किस्सा हैं पर निषेध नहीं है।

भाषाचार प्राप्त का विचार गलत नहीं

भाषाचार प्राप्त के कारण कई आहर्षिक के प्रकार हुए। वरतन बहुत कुछ हमें है और हमने माना है कि यह भूदान का ही दान है। अब हमारा ध्यान इस ओर गया है। हमने विशेष परिणाम चाहते पर नहीं किया। यह इसलिए कारण है। हम वह वह देना चाहते हैं, इसके पहले भी कहा है कि भाषाचार प्राप्त काने में कोई गलती नहीं है। बल्कि हम वह मानते हैं कि लोगों की भाषा में सत्य न बनेगा तो स्वयं के कोई मानी ही नहीं है। लोगों की भाषा हार्डफोर्ड का व्यापारीय नहीं धनदा तो वह व्यापारीय करने के बावजूद

दी नहीं। उसे बिसान को कहता है उसे समझना और उसीकी भाषा में उसका बयान देना चाहिए, उसका बयान समझा कर नहीं। इतना ही नहीं, उसका फेसला भी उसी भाषा में देना चाहिए। तालीम भी लोगों की भाषा में ही देनी चाहिए। यह बनठा का अभिप्राय है और यही रसखान का अर्थ है। इसलिए हम उसमें कोई गलती नहीं मानते। बल्कि हम तो यह भी कहते हैं कि भाषाशर प्राप्त की रचना की माँग करनेवाले को 'संस्कृत' है 'संस्कृत' है, 'संस्कृत' बनाया गया है। उपनिषद् का सिद्धान्त है कि अगर हम सामनेवाले को कहते हैं 'गुपी' है 'गुपी' है, तो वह गुपी ही बनता है। समझने की बख्तर है कि भाषाशर प्राप्त-रचना की माँग सबकी की तरफ से ही हुई है, सबकी की तरफ से नहीं। इसलिए इसमें गलती नहीं। किन्तु उन पर जो संस्कृतता का आरोप किया गया उससे वे संस्कृत बन गये। कुछ लोग परसे से भी संस्कृत होगी। परिवर्तनरूपकारी दिवा हुई जो बड़ी दुःख पड़ता है।

हिंसा का कारण डॉ.बाबासाहेब निष्ठा

अब यह सम्झना से सोचने लायक विषय है। यह क्यों हुआ? इसविषय कि हमने आज तक गलत समझी का गौरव दिया। १९४९ के आन्दोलन में जनता की तरफ से रेलों लाइन उखाड़ना आदि कई प्रयत्न किये गये। भाषाशर प्राप्त रचना के आन्दोलन में जो बड़ी हुई व साथी १९४९ में हो चुकी थी और उनका गौरव भी हुआ था क्योंकि अन्धे काम के लिए वे हुई थी। १९४९ में माना गया था कि वह अन्धे काम था इसविषय दिना भी मंजूर हुई। अब अगर अन्धे काम के लिए दिना को उचित मान लिया गया तो इस काम के लिए दिना करने पर क्या गलती हुई? अब जनता के मन में इस विषय में तनाव नहीं है। अगर यह तनाव होगी और इसका रस खान होगा कि हमें रसखान छड़ाना भी चाहिए व हाकिम हुआ है। व आजाद का दया गिराई देती है वह मंजूर है। हम समझते हैं कि एक ही जनता के पर में एक कोरो मतलब नहीं का हाँ है और उ की नबनीक सुमान बन का भी। हम भी

सुम्प गेस के अनेक गुणों का अपनी सेवाओं और वैद्यभक्ति का गौरव करते हैं। लेकिन वह जो चित्र लगा रहता है वह गुण गौरव के लिए नहीं। वह इस विन्यास से रहता है कि हमें जो स्वस्वप मिता उतमें कुछ गुण है महाम्प गापी की अहिंसा का और कुछ गुण है हिंसा का। यने कैथे हाइड्रोबन और ऑक्सीजन मिताकर पानी बनता है, कैथे ही इसर से अहिंसक लोगों में शत्रु को सत्कार और ऊपर से वृत्तों में हिंसा से सत्कार, उलीका परिकल्पन लगाम्प है। यने हमने अहिंसा को शत्रु पर हमला करने का एक तरीका माना और हिंसा को उलीका वृत्त माना।

हमें आज दुनिया में इस मामले में दो मनस्थितियों का मुकाबला करना है। एक विचार यह है कि लोगों का आकर यूरोप-अमेरिका के लोगों का (वह मानव साम्राज्य का निहाल है) हिंसा पर से विरक्त हो उठ गया है। उनका मन इसलिए लिबा क्योंकि उनका हिंसा पर बहुत विरक्त था। कतब हिंसा में अहिंसा का रूप लिया और वह काम नहीं करती। कुछान ही करती है ऐसा होकर है। फिर भी उनका अभी अहिंसा पर विरक्त होना नहीं है। बिच की यह बीच की रास्ता बहुत सम्पन्न होती है और आज से इसी हस्त में हैं। उनका मन केरत उल्लास है। उनसे कोई भी कदम निश्चयपूर्वक नहीं उठाया गया, बिचनपूर्वक कोई काम नहीं होता। नवीन से यह होगा वह से क्या। अगर हिंसा पर उनका विरक्त होता तो वे निश्चित कदम उठाते अहिंसा पर पूर्ण विरक्त होकर तो भी वे निश्चित कदम उठा सकते। किन्तु अहिंसा पर विरक्त होना नहीं और हिंसा पर से विरक्त हो उठ गया इसलिए बीच की रास्ता में निश्चित कदम उठाया नहीं गया। यह सम्पन्न आज दुनिया के सामने उपस्थित है।

छोटी हिंसा का यरोसा

दुनिया के सामने एक बुरी समस्या है जो हिन्दुस्तान में भी मौजूद है। यह यह है कि हिन्दुस्तान कैथे देश की बड़ी हिंसा पर अज्ञानी रही क्योंकि इसके लोका आज इसके पास नहीं हैं और उन्हें यह ज्ञानी हासिल कर लेंगे ऐसे लोका भी नहीं हैं। फिर भी छोटी हिंसा पर यहाँ के लोगों का विरक्त है

यह एक बड़ी विधिन बात है। छोटी हिंसा यशस्वी नहीं होती, इसलिए बड़ी हिंसा के प्रयोग हुए। लेकिन हिन्दुस्थान के लोगों में छोटी हिंसा पर ही भ्रष्टा फैल गयी। यह स्वाभाविक ही है कि जो लोगों की स्थिति है उसका प्रतिबिम्ब सरकार में पड़े। फलतः आपने देखा ही कि गोलियाँ बगड़-बगड़ चलीं। मैं सिर्फ इस माथानार प्रान्त-रचना की बात नहीं करता इन पाँच-साठ सालों में कई मौकों पर गोलियाँ चलीं। कहीं करखों की उल्लास हुई और कहीं नहीं मी हुई। कहीं यह आयास साक्षि हुआ और कहीं नाआयास। इस आयास-नाआयास में हम पड़ना नहीं चाहते। उसका फैसला कोर्टवाले अपने तरीके से दें। किन्तु हमें यह आमास हुआ। हम किसी पर अन्याय करना नहीं चाहते। गोलियाँ आसानी से चलीं। जाने लोगो की तरफ से डैटे हिंसा हुई बसे फौरन दूसरी जगह से हिंसा की तैयारी हुई। दोनों तरफ से छोटी हिंसा पर विश्वास है।

यह देश के लिए बड़ी दुष्ट की घटना है और एक समस्या है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि हमें अहिंसा की शक्ति और सत्याग्रह की शक्ति पकड़ी जानी होगी। 'सत्याग्रह' शब्द गम्भीर है, दस-बारह साल से हम इस पर चिन्तन कर रहे हैं। कई विचार सामने हैं। हम जानते और मानते हैं कि सत्याग्रह से बढकर दुनिया के लिए कुछिआयत कोई शक नहीं। किन्तु आज सत्याग्रह को भी एक समझी का रूप आया है। यह कोई रचनात्मक शक्ति का रूप नहीं है यह भी गम्भीर विषय है। हम चाहते हैं कि हमें अक्सर इसकी छानबीन करनी चाहिए। यह गम्भीर विषय बोड़े में नहीं कहा जा सकता।

लोकशाही और सत्याग्रह

हम यह भी करना चाहते हैं कि गांधीजी के कमाने में जो सत्याग्रह हुए उन्हें अगर हम आदर्श मानें तो गलती करेंगे क्योंकि स्वराज्य प्राप्ति के बाद लोकशाही में जो सत्याग्रह होता है वह अधिक स्पष्ट शक्तिशाली और अधिक विनायक होना चाहिए। इसलिए गांधू ने बहुत बार कहा था कि सत्याग्रह का शास्त्र हम भिन्न नहीं सकते, यह बीरे बीरे विरहित हो रहा है। उस शास्त्र का हमें विनाश करना होगा। यो है कि हमने उसका विनाश करने के बजाय उस

राज्य का बाबीबी के सम्मान में बिना तरह पसारा गया। उससे भी नीचे के स्तर पर गिरा दिया। बाबीबी के सम्मान का एकराज्य-प्राप्ति का कुल नाम 'निगेटिव' था। पर आज हमें जो काम करना है, वह वैसा नहीं है। आज हमें अपने देशवासियों के जीवन का ही कयालवर करना है। राष्ट्र हमें ऐसा माया सेहतसे वे "एराड और मेराड" की। हम वह माया नहीं खोल सकते, वह अंग्रेजों से "क्विट इंडिया" (मायल छोड़ो) कह सकते थे। पर हम व्यापारियों को, बागीन के मासिक को व्यक्ति के मासिक को 'क्विट इंडिया' नहीं कह सकते। हम उनको नहीं खना है, इसलिए कोई 'क्विट' नहीं करेगा। इसलिए हम सबसे एक साथ खन की मुक्ति चाहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होगा उसमें उत्पन्न का गुण-मुक्तस्वम्स प्रकट होना चाहिए, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ। उससे आज प्रतिस्पर्द्धा यह हुई है कि कुछ लोग खनने लगे हैं, सोचग्राही में उत्पन्न का स्थान नहीं है। वह अस्वीकृत कह है कि सोचग्राही में सरकार का स्थान तो है, पर उत्पन्न का नहीं। वह भी किशुन गलत विचार है। यद्यपि बहुत बड़े बड़े लोग यह दिखार रखते हैं। इस हालत में हम पर बड़ी जिम्मेवारी है। हमें उत्पन्न को और उठने वाला को विपणित करना होगा।

त्रिभिन्न देश में मेरी भ्रम

अब मैं कुछ वरों अपने कुछ के काम के बारे में कहना चाहूँगा। मैंने कहा कि इस समय हमें मजदूर की बहुत जरूरत है। श्रुति की बहुत जरूरत है। अब मैं भिन्न-भिन्न देशों में आ पहुँचा हूँ। इनके आगे अब दक्षिण देश नहीं था। भारत का आगिरा दिशा यही है। हमें हमारे काम की परिष्कृति बड़ी महत्त्व हो रही है। हम चाहते हैं कि इस आन्दोलन का बुरा सब वहाँ प्रकट हो। हम कुछ भ्रम रखकर वहाँ आये हैं। वैसे भ्रम से ही हम हर समय जाते हैं। पर वहाँ विरोध भ्रम से आये हैं, यह जगह करना चाहिए। वह इसलिए कि हमारे मन में प्राचीन प्रयोग के बारे में कुछ प्रेम है। न-नहीं कि उनमें कुछ गलत होते ही तो भी उन्हें हम शिरोधार्य समझेंगे। पर हमारे मन पर उनमें जो आस्था थी है उनका बहुत अंतर होता है। ऐसे प्रयोग में अगस्त एक प्रयोग

है। उसमें लिखा है कि जब कभी ऐसी स्थिति आयेगी कि सारी दुनिया में भक्ति हट जायगी, तब भी अतिरिक्त देश में वह कायम रहेगी। हम नहीं जानते कि इस तरह का अनुमान करने को उनके पास क्या आधार था। पर कुछ वाक्य, यह मानकर हमने भ्रम रखा। यहाँ हम देखते हैं कि गाँव गाँव में एक बड़ा मंदिर होता है, उसके हर्म गिद् गाँव होता है। यहाँ के छोटे गाँव का मंदिर उत्तर हिन्दुस्तान के बड़े गाँव के मंदिर की कृपा करेगा। यहाँ के बड़े कवि मारुतीधर ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ के लोग सुपुन निर्माणा हैं। इसलिए वह मंदिर होते हैं और मारुती अपने पुत्र का जन्म निकलें, इसलिए उपस्था करती हैं।

प्राचिनारम्भक उपवास का संकल्प

वाक्य हमने इसी भ्रम से यहाँ काम रखा है। उत्तर हिन्दुस्तान में जो कुछ पुस्तक-समूह हुआ वह उस लेखक हम यहाँ आने। इसलिए यहाँ के कुछ लोगों का सहयोग हमें हासिल करना है। परमेश्वर से प्रार्थना है, हम सबकी ऐसी शुद्धि हो कि हमारी आशाओं को मजबूत मान्य हो। इसीलिए यहाँ किटना करना चाहिए, इसकी मर्यादा हमने नहीं रखी। हम चाहते हैं कि कम-से-कम समय में काम हो पर हम यह भी चाहते हैं कि वह व्यापक हो। याने हम चाहते हैं कि मूलान के साथ रचनात्मक काम सहज हो सके, तो होयें। गाँव-गाँव जाड़ी और ग्रामोत्थान की। ग्राम स्वायत्तत्व के लिए सेवा करने का प्रामोदय का कार्य भी यहाँ हो और वास्तविकता का भी निरक्षण हो। तीसरी बात हम चाहते हैं कि सर्वत्र लोग नहीं लाभीम का विचार समर्थ है। कम ही कम से तीन चीजें हम मूलान के साथ व्यवस्था कीजना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ मूलान-काय कर्तव्यों को नहीं बल्कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की मदद चाहते और उन्हें मदद देना चाहते हैं। इसके लिए हम अतिरिक्त शुद्धि की बरकरार महसूस करते हैं। इस बातसे हमने सोचा है कि १ मूल से तीन दिनों तक उपवास करें याने पूरे तीन दिन, वाक्य घटे। २ तीसरी को आठ बजे हम लावेगे और ४ तीसरी को फिर आठ बजे लावेगे। यह कैसा प्रयोग करने के वास्ते विशुद्ध शुद्धि के वास्ते और कुछ विचार हो सके, इस आशा से और प्रार्थना के लिए हम करना चाहते हैं।

मुद्रण किसदिन ?

१६५७ में यह काम जिस तरह समाप्त होगा यह जानने की एक बहुत ही दृष्टि लोगों के मन में रहती है। उस वासना को हमने गुरु बड़ाया दिया है। मैं निश्चय उसकी पूरी जिम्मेदारी हम ऊपर उठाते हैं। मनुष्य ने इस बारे में हमें सान्त्वना बिना बा। एम एन रॉय ने लिखा था कि 'एक मुश्किल रचना और साथ साथ यह भी कहना कि हृदय परिवर्तन से काम करना है, परस्पर-विरोधी है। कुछ लोगों ने हमसे यह भी कहा कि 'हममें गलत तरीके का किश्तियार भिन्न था लफ्फे हैं कदबल की म्यन्ना में हिंसा भी हो सकती है। एक आक्षेप यह भी है कि 'हममें लगभग शक्ति होती है। गीता ने निष्काम-शक्ति की विद्यमान ही है, उसके शक्तियाँ नियोज्य हो सकती हैं।

हम तीनों आक्षेप समझ मंछते हैं। क्योंकि उनका हम गौरव करते हैं। निष्कामता को हम धैर्य वृत्ति का प्राण समझते हैं। हम कबूल करते हैं कि अहिंसा से भी बढ़कर हमारे चित्त में निष्कामता के लिए अधिक आवश्यक है। लेकिन साथ साथ यह भी कहते हैं कि हम 'निष्कामता' और 'अहिंसा' दोनों को पक्षों का समान अर्थ के मानते हैं। इसलिए ऐसी मन्त्रवा रचने में निष्कामता पर प्रहार होना है, यह आक्षेप हमें अधिक हीन लगा। हम चाहते हैं कि योग-से योग दुनिया दुःख से निवृत्त हो। ऐसा मानना निष्कामता के विरुद्ध नहीं। इसलिए योग नाम करने से निष्कामता होने की बात हम नहीं मानते।

एक निश्चित मुद्दा हम मन में रखना चाहते हैं और इस-परिचर्चा की प्रशिक्षण का आधार लेते हैं। इन दो बातों में भी हमें विशेष नहीं मानना पड़ता। निश्चित मुद्दा हथियार होती है कि एक ही कार्य अनंतकाल तक नहीं किया जाय। एक तरीका लोगों के सामने हम रखते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से पैसे तो घटत कर काम होगा तो वह तरीका किसी काम का नहीं रहा। अतः निश्चित मुद्दा में काम करना जरूरी है।

किन्तु अगर नाम नहीं होय तो क्या गलत तरीके आत्मार्थमे ! गलत तरीके से कभी नाम न होय । गलत तरीके आत्मार्थमे आयेगे, ऐसा जर ही

सकता है। पर किसी-न-किसी प्रकार का खतरा उठाये बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। हिम्मत के बिना कोई काम नहीं होता। हाँ, इतनी सावधानी रखना हमारा कर्तव्य है कि गलत तरीके आचमामे न जायें और खतरावशी न रहें।

उपाय-संशोधन का मौका

हमने बहुत बार कहा है कि इस काम के पीछे ईश्वर का हाथ है। इसके लोग यह समझते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है इसलिए ईश्वर सन् १९५० में चन्द्रावर अनेक और काम हो चला। किन्तु हम मनुष्य और ईश्वर में बहुत भेद करके करते हैं। मनुष्य के दो हाथ होते हैं तो ईश्वर सहस्र हाथोंवाला है। पर जहाँ हमारे मनुष्य हलके होते हैं, वहाँ ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, अर्थात् खजाने भर्तृत्व के लिए वह इच्छा करते हैं, वह ईश्वर ही प्रकट होता है। जैसे ईश्वर के अनेक हाथ हैं, जैसे राखणों के भी अनेक हाथ होते हैं, किन्तु अनेक हाथ और भर्तृत्व का जहाँ खोज होता है, वही ईश्वर का अधिष्ठान होता है। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर की मदद इसके पीछे है। इसीलिए लोगों के दिल में अनुकूल भावना होती है। मुहूर्त रखने का तात्पर्य यही है कि हमें उपाय-संशोधन का मौका मिले। एक उपाय हमारे हाथ में जाने पर वह हम पूरा नहीं आचमामे ले काम नहीं करता और फिर नया उपाय भी नहीं खोजता। एक उपाय को हम पूरी तरह से आचमामे हैं, निश्चित मुहूर्त रखकर काम करते हैं, सभी सम्पन्न होता है। अगर पूरी शक्ति लगाने पर भी एक निश्चित मुहूर्त में काम न हुआ तो संशोधन का मौका मिलता और दूसरा उपाय खोजता है। इस सबकी आगाह करना चाहते हैं कि पूरी ताकत न लगाकर समय ही नष्ट करेंगे, तो वह गलत काम होगा। उपाय-संशोधन के लिए वह बहुत जरूरी है कि निश्चित मुहूर्त में पूरी शक्ति से हम एक साथ काम में लगें। गम्भीरता के साथ परिणामों को मगन पर साफकर निष्पत्ति-शक्ति से काम में लगें।

समस्त में सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। खजाने सम्पत्ति की और खजाने-संगति

थी। एक बात का भान हमें सतत और निरन्तर रहता है, वह यह कि क्यों हम व्याध करते हैं, क्यों लोग हमारे लिए तब प्रकार की तद्दुःखिष्ठ करते ही हैं; पर क्यों हमारे मर्य गोंब गोंब करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की तद्दुःखिष्ठ नहीं मिलती, बहुत तपस्वीक उठाकर वे काम करते हैं। हमें इस बात का दुःख नहीं कि उन्हें तपस्वीक उठानी पड़ती है, बल्कि दुःखी होती है कि उन्हें तपस्या करने का मोवा मिलता है। ऐसे हमारे निष्काम तपस्या करनेवाले वैश्वों पर प्रभु की इया कौी ये कही हम्नी हसन से प्रार्थना है।

अर्धमन्त्र अन्तेवचन (अर्धमन्त्र)

द्वितीय विम २८-२९-३०

हमारा कर्तव्य : सार्वभौम प्रेम और निरुपाधि बुद्धिनिर्माण । ४७ :

अब हममें से बहुत-से लोग एक-दूसरे को न मिलेंगे। बात मर में एक बार हमें मिलने का अवसर मिलता है। हम लोग अवसर काम में लगे रहते हैं, इसलिए काम छोड़कर मरों जाने की इच्छा भी कुछ कम रहती है। लेकिन अन्ते अन्ते अन्तेवचन ने जो कहा, वह आप लोगों में हुआ ही है। उन्होंने कहा कि मरों जाने और मरों की लाली दुनसे वे कुछ काम हुआ। हमें बहुत दुःखी है कि इस प्रकार का अनुभव हमें मरों होना है। मरि भी इस अन्ते-वन का कुछ निरोधक विम। दो-बार अन्तेवन लगाकर हम देखते रहे हैं। मुझे ऐसा मरु हुआ कि इस बात समीक्षण में जो बर्बादें हुईं, उनमें कुछ व्यभिचारा का अर्थ था। इस बर्बादें मरों तपस्या का अर्थ व्यभिचार है। हो सकता है कि वह मेरा मरु ही हो। लेकिन अगर वह मरु मरि है, तो तपस्या अन्तेवचन है। किन्ना तपस्या मरुका उठना ही हमारा कर्तव्य है।

तपस्य और शक्ति

बहुत लोगों का अर्थ है कि जब कुछ बूझती गता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है ऐसा लोग अवसर मानते हैं; परन्तु तपसे शक्ति भी प्राप्त होती है इस पर अन्तेवचन विम मरि है। इसीलिए शक्ति की स्वप्न देखा

यदि कार्य साम से न हुआ तो हम यह नहीं सोचते कि अपनी सामयुक्ति का अधिक उपयोग करेंगे और अधिक उपयोग साम उपस्थित करेंगे। अधिक जब साम से काम नहीं होता तो दण्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दण्ड से भी काम न हो तो उससे भी अधिक दण्ड की योजना करते हैं। फिर उससे भी काम न हुआ तो उससे भी अधिक दण्ड की योजना रखी करते हैं। यों करते करते हम बहुत धक्कों तक पहुँच गये। किन्तु यह ध्यान में न आया कि यह दण्ड-शक्ति विरहसनीय शक्ति नहीं बल्कि दया देनेवाली शक्ति है। यह किसी पक्ष का समाधान करनेवाली शक्ति नहीं है। कोई मतला हल करनेवाली शक्ति नहीं है। इसका म्यान अभी तक हमें नहीं हुआ। दण्ड शक्ति ने अति उच्च रूप धारण किया इसलिए कुछ खर है और उसी कारण मन कुछ उँवाबोस है। फिर भी बिना से दण्ड का पूरा विरहाल उठ्य नहीं। वह कुछ थोड़ा सा गिरा है पर अभी तक दण्ड त्याग्य नहीं हुआ।

श्री मे शक्ति का अभाव

मैं भी बहुत दया करता हूँ कि पुरुषों में अभाव का अन्त बहुत सिद्धा। अगर उसमें शिर्षो शक्ति हो तो शब्द मामला कुछ सुखर बाप। समीक्षण में काली शिर्षो आती है। मुझे लगता है कि यह अभाव सबस है। श्री शक्ति अगर सामने आयेगी तो धारण होग्य। लेकिन आज शिर्षो की हासल और उनका शिर्षान यह है कि वे अचाने को रक्ष्य समझती हैं और पुरुषों पर करने रक्ष्य की शिर्षेयपी मासती हैं क्योंकि शिर्षो की पुरुषों ने प्रकटीत अवस्था में रक्ष्य है। श्री का व्यापारिक शुद्ध भीरुता माना गया। इस हासल में शिर्षो पुरुषों की मदद में आकर भी क्या करेंगी? बूढ़े बेटों में शिर्षो की पक्षों भी बनती है और वे कुछ में लक्ष्य प्रकार की मरह करने के लिए उद्यत होती हैं। इसमें श्री पुरुष मेर श्री तो मरह नहीं है रदा है।

करुणा परम मिश्रण है

यह भी माना गया कि श्री मरु देका होने के कारण अधिक दण्ड अधिक शक्तिमत्त, अधिक कष्टनाम्य अधिक पाण्डवमत्त होती चाहिए।

परन्तु जिस मनुष्य में देह और आत्मा के पृथक्करण का भाव नहीं, उसमें कल्याण हो ही नहीं सकती। कल्याण तो बड़ा बान्धुर गुण है। उसमें महान् सामर्थ्य है, वह परम निमग्न है। दया का भाव दुःखत्याग के साथ आता है। गौतम बुद्ध को कल्याण का जो दर्शन हुआ वह तीन तपस्या के कष्ट में निर्मल प्राप्त होने पर हुआ। बुनिया को हनुमत् के भय से मुक्त करने के लिए अपना देह-निराकरण करने को दर्शाने श्रुति इसीलिए फैला हुआ कि उनका हृदय कल्याण से मग्न था। साराष्ट्र अब तक देह और देह-सम्बन्ध में हम पड़े रहेंगे तब तक कल्याण की शक्ति प्रकट नहीं होगी चाहे जीवन में दया बोझी-बहुत प्रकट हो जाय।

पाकिस्तान की दयनीय दशा

इन दिनों पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मध्यों की खयाल खराबी है। वह बेबाय इतना डोंगडोल होला है कि हमें तो उस पर दया ही लगती है। क्यों न कोई व्यवस्था शक्ति है न कोई योजना न परस्पर एकता और न प्रेम के लिए समृद्धि की कोई तकलीफ ही है। वह एक कश्मीर का मजा है। उठे बर-बर लड़ा कर वहाँ के शासक भारत के रूप के नाम पर प्रेम को कानून में रखते हैं। इस प्रकार उस देश में जो तरह-तरह के मुक्त हैं उनकी तरह से लोगों का मज्जान ही ग्रीष्म जिया जाया है। बाकी जो कुछ शीतल है, शक्ति का आग्रह वह केवल अमेरिका की गुलामी है। इसके बिना और कुछ नहीं है।

हिन्दुस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान की भी बात

ऐसे देश से क्या करना है ? हम ऐसा समझते हैं कि वह राजाधारा बड़ा रहा है इस बातसे इसकी कमजोरी ही बढ रही है। वह भारत पर सभी आक्रमण कर सकेगा जब अमेरिका उसे इसके लिए प्रेरित करे और अमेरिका भी उसे आक्रमण के लिए सभी प्रेरित करेगा जब वह पश्चिम के सभी राज्यों से लड़ने की टानेगा--विश्वमुद्रा शुरू करने का इरादा करेगा। इसलिए उस देश की कोई भी शक्ति बनने का कारण नहीं।

हम तो समझते हैं कि उन राज्यों के साथ जहाँ हमें बनसूरिक पैदा आना है

हमें बड़े मशगूलता से मुक्त करने के लिए उसमें कुछ गिरावट पैदा करना होगा।
 बर्नो के माइम मिनिस्टर कहते हैं कि 'अमेरिका की मदद हम इसलिए लेते हैं
 कि वातबीज में कुछ ताजा आये। हमें आशंका नहीं करना है। वातबीज से
 ही मक्का दल हो सकता है। लेकिन वातबीज में ताजा चर्चण, इसलिए वह
 शक्य हम इसलिए करते हैं। हम भी मानते हैं कि आग्ने-तामने वातबीज कर
 मक्का दल करना है तो उसके पीछे कुछ ताजा चाहिए। इसीलिए हमें भूल
 होना है कि हम दल बिजबुल कम कर दें तो हमारी ताकत बढ़ जायगी। वह
 उन स्थान में आयेगा, जब दुनिया में चढ़ान न होगी और आग्ने-तामने के लिए
 हमारे दिल में प्रेम होगा। पर उसके अभाव में हमें डर मायूम होना और फिर
 अपने देश के बचान की जिम्मेदारी महसूस होती है। देश के बचान की जिम्मेदारी
 है इसीलिए हम कहते हैं कि दल त्याग हो। बाबा अपने बचान के लिए मही
 कह रहा है कि दल कम किये जायें परन्तु देश के बचान के लिए वह रहा है।
 वह हिम्मत ही नहीं हिचमत की भी बात है।

शान्ति के समुत्थान की नीति

आचार्य मित्र मित्र धर्मी के बीच बेनेन्त (समुत्थान) रखने की ओर
 कोशिश की जाती है, वह आचार्य की गिरा नहीं है। वह 'बेनेन्त आचार्य वाकर'
 (राष्ट्र के समुत्थान) का विचार राजनीति और उसके दर्शन में ली हो ली बात
 से मान्य रहा है। इसके लिए वह देश ने राजाका बढ़ाये तो हम भी बढ़ाते
 हैं, मिलते बेनेन्त रहे (राष्ट्र की जड़ी बचान रहे)। राष्ट्र के इस पक्ष में
 पोंच ठेर बाँटने पर बेनेन्त न रहा तो वह पक्ष में पोंच ठेर बाँट दिया।
 अब इस पक्षबेबासे ने और दो ठेर आचार्य बाला तो जड़ी हथर मुक्त गयी।
 फिर उसने भी उधर और दो ठेर बाँटा। ऐसा होते होते दोनों पक्षों में हठान
 बचन बढ़ा कि राष्ट्र, दुने की नीकत आयी है। लेकिन दोनों ठेर बचन बढ़ाकर
 बेनेन्त आचार्य रखने के बचाप दोनों ओर बचन कम कर बेनेन्त कायम रखेंगे, तो
 आचार्य होगा। इसलिए अब वह बात बक पड़ी है कि दोनों ठेर से परस्पर
 सम्मति से दल कम हो जायें तो ठीक होगा।

शास्त्रास्र कम करने का मौका

इस वक्त हमारा देश निश्चय के साथ हिम्मत रखकर, परिस्थिति को समझ कर अपने राज्यास्र विरवासपूर्वक कम करे, ताँ हम समझते हैं कि इससे हमारी नैतिक ताकत बढ़ेगी। लोग पूछते हैं कि क्या इस बात के लिए आम लोग तैयार होंगे ? यह बहुत सोचने का विषय है। हम कहना चाहते हैं कि इस मामले में जनता की शक्ति का विचार करना पड़ता है। जनता में हिम्मत होती है तो राज्य कर्त्तव्यों में भी हिम्मत आती है। लेकिन इसकी वृत्ति बाजू यह है कि सरकार और नैतिकाओं में ताकत हाँ तो जनता में भी ताकत आ जाती है। जाने होंगे बाजू से एक दूसरे पर असर होता है। हम कहते हैं कि जनता को हम सब मिलकर अगर ठोस हित समझा सकें और राज्यास्र कम करने की हिम्मत, ताकत बढ़ाने के लिए कर सकें, तो उसके लिए अत्यन्त मोक्ष है।

राज्यास्र का कमन

आज की सरकार जिस दंग से सोचती है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तो हम अपने उन माइनों के साथ प्रकट चिन्तन कर रहे हैं, जो सर्वोच्च विचार को मानते हैं। यह प्रकट चिन्तन हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्वोच्च विचार को माननेवालों में भी राज्यास्र बढ़ाने की आवश्यकता माननेवाले कुछ लोग आज हैं। उस दिन राज्यास्र ने क्लिष्टता को छोड़ा है वह बिना कि अगर वहाँ कोई शक्ति पाकिस्तान से उठता है, तो उसका सर्वोच्च समाज में स्थान नहीं। हमने अपने मन में सोचा कि वह तो सहायक शक्ति का बूढ़ा शक्ति है। क्यों से इसकी बाढ़ी में यह शक्ति बाढ़ी ? यह शक्ति धीरे की नहीं है आत्म्य की है। इसी आत्म्य के रूप से हम निभय हो सकते हैं।

हमारी परोपदेश-कुराखता

हम बार-बार कहते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों एक-दूसरे का प्रयास न कर एक-दूसरे की निःशस्त्रता रखी रखें ताँ हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट है। हम मानते हैं कि एक-दूसरे की निःशस्त्रता का विचार हमारी सरकार में पेश नहीं किया। लेकिन यह विचार हम लोगों में चलता है। पर उपदेश

‘इराज बहुरंगे’ बहुत से लोग परोपदेश में कुशल होते हैं। अगर इस विचार का अभाव हम स्वयं करते हैं तो उतना एक नैतिक अक्षर बुनियाद पर होगा। अथवा भी अथवा की आवाज बुनियाद में सुलभ है। परन्तु वह नैतिक का अभाव बन तक रहा नहीं होता और उसके लिए हम निर्मय नहीं करते, वह तक उत आवाज में ब-ताऊ नहीं आयेगी जिससे कि बुनियाद और हमारा अभाव देश हमारा के लिए बच रहे। किन्तु यह सारी चर्चा इसलिए व्यर्थ हो जाती है कि सामनेगता कहना है, आगामी सारी चर्चा हमें मध्य है। जिसे हमारी चर्चा मध्य नहीं उसके साथ बचा हो सकती है। लेकिन वह तो कहता है कि ‘सारी चर्चा मध्य है। पर आवाज की परिस्थिति में देश की रक्षा के अन्दर कुछ तो करना पड़ेगा। जिस की वह इच्छा बन तक नहीं मिलती वह तक बुनियाद का निष्कर्ष नहीं।

‘साम्य’ नहीं ‘साम्य’ चाहिए

सर्वोद्यम लक्ष्य को इस बात का निश्चय करना पड़ेगा। हम बार-बार कहते हैं कि अहिंसा में अहिंसा रखनेवाले लोग नीति की रचना में व्यवस्था लायें। बने साम्योक्ति की समाप्ति करने की कोशिश में हम व्यर्थ हैं। ‘यह’ और ‘नीति’ ये दो शब्द एक दूसरे को काटते हैं। नीति जाती है तो साम्य-समस्या आती ही अहिंसा हो जाती है और साम्य-समस्या जाती है, तो नीति लाना होती है। हमें इसके अन्तर्गत साम्य नहीं प्राप्त चाहिए। हम नहीं जानते किने दिनों में यह हो सकेगा पर अगर हमारे लिए करने कायद कोर काम है तो यही है। सर्वोद्यम लक्ष्य का निश्चय करना चाहिए कि “मेरे ही सुख सम्पन्न सुखता के लिये।” लेकिन साथी-सो के अनुसार लक्ष्य भी बदलता है। वे हमसे हुए हैं कि हर क्षण में साम्य चलाने की जिम्मेदारी हमारी है ही। हम भी बहुत जगह हैं कि अगर हम स्वयं ही साम्य कर साम्य चलाने की जिम्मेदारी नहीं उठाने तो वह अहिंसा ही क्यों किया? हमने ब-बबर अहिंसा नियम लेकिन इतिहास कि लक्ष्य हम अपने हाथ में लेने के लिये धर रहे हैं उठाना (लक्ष्य का) विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। वह भी हमें आगे लगे पयाल लक्ष्य में अहिंसा आग्रह आग्रह ही करनी चाहिए।

कम्युनिज्म में राज्य मरुद् और विधायन उधार

कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि राज्य दीया होना चाहिए, आज की स्थिति में वह अधिक-से-अधिक मजबूत होना भी आवश्यक बताते हैं। कहते हैं कि राज्य के ही आधार पर उसके प्रतिकूल शक्तियों के दीया होने पर उसके क्षय का आरम्भ होगा। 'इसलिए कम्युनिज्म में राज्य शक्ति मजबूत करना 'नफर है और उतका निरुपन है उधार'। वह उधार बन हासिल होया इसका कोई दिखाव नहीं। आज की हासल में मजबूत से मजबूत ताकत चाहिए यही इसका निम्न है।

गांधीजी के नाम से विवाद न करें

कोन जाने कल क्या होगा ! गांधीवाले कहते हैं कि राज्यतत्वा हर हासल में सिधी न सिधी अंश में बन रहणी। हमें बताया है कि यह गांधी-विचार नहीं है। किन्तु हम इस तरह बार बार नहीं कहते याने गांधीजी के नाम से नहीं बोलते क्योंकि गांधीजी के नाम से बोलना शुरू करें तो हमें उनकी सारी पोथियाँ और बचन दलने पड़ेंगे और बाद-विवाद शुरू होगा। हमारा मगवान् बुद्ध के शिष्यों से बहुत हाल होगा। एक शिष्य ने कहा कि बुद्ध मगवान् ने वह बताया दूसरे ने कहा वह बताया। बार ही दिखाएँ थी इसलिए उनके बार ही पक्ष हुए और उनकी भी आपस-आपस में झगडा पली। हम समझते हैं कि हम अगर गांधीजी के नाम पर यह वाद पिवाद करें तो हमारे बार नहीं आत्मीय पद बन पड़ेंगे।

रास्त्रों के लिए गांधीजी का आधार क्यों ?

य भी कहा जाता है कि कश्मीर में लेना गांधीजी के आशीर्वाद से मेची गयी। हम कहते हैं कि गांधीजी का ही नाम को भठे हो ! गांधीजी ने किते तिर रगता उत गीता का हो नाम लीजिये न ! गीता आज भी उतरियत है। उठीका आधार दीजिये। इस पर य ने यह कही है कि गीता अद्वय आद देव (सीते हुए कमल की) है तो हम कहते हैं कि गांधीजी की ल मति भी आदत अॉन देव है। उठे अर प्राण ताण हो गये। गांधीजी मे १९१८ में निश्र

मरती' के लिए शिनी कायिष्ठ की यह हमन करनी क्योंही ले देगा। पूम-पूम कर अतिर धीमार पड़ गये पर गुणवत्त में रिक्त न मिने। तब उन्होंने जैन-धर्म और कर्मम ब्रम्हदाय को वाप देना शुरू किया। करने लगे कि इन लोगों ने विभक्तन निरीय अहिंसा सिनायी है।

गांधीजी नित्य जागरूक और विकासशील

१९२६ की दूसरी लड़ाई में गांधीजी ने यह बल अकिंशार किया कि 'हम सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते हमें शुरू में सहयोग न देना चाहिए।' पर उनके अनुयायियों ने इसे नहीं माना तो अनुयायी और गुज महाराज अलग हो गये। अनुयायी सरकार के साथ कुछ शर्तों पर सहयोग करने के लिए तैयार हो गये थे। बर सामनेगली सरकार ने उन शर्तों का नहीं माना तो गुज महाराज और शिन्धु फिर एक हो गये। यह तो हमने करनी क्योंही के सामने दस्त है। फिर गांधीजी का मान लेकर क्या करेंगे। (शिन्धु की माय में तो मरी करना होगा कि) यह शब्द विभक्तन दगाधन था। एक शब्द पर कभी पद कायम न रहता था। शिन्धु को कोई मरोला नहीं था कि काम गांधीजी ने देठा बल अप नाय है, तो बल बैठा अपनानेये। क्योंकि वे विकासशील मनुष्य थे। उन्हें लयाय हमीरा कर की खोज का होता था न कि अपनी बात पर अड़े रहने का। उन्हें बल का क्रिय नया बर्तन होया था इसलिए वे पुनर्जी बल का आग्रह न रखते थे। उन्होंने लिपि रखा है कि 'हमारे पुनर्जी और नये लय बचन एक ही अनुमति में ले निकले हैं और उनमें बसता सुव्यक्ति है। किन्तु अगर किसीको बिलमति दीन पड़े, तो पहले के बाल्य गलत समझे और बाद के लही लमझे। इस तरह तो मनुष्य प्रतिपक्ष जागरूक का और बिलमति ले काम बड़ा कर लेंगे जैसे पहले की शक्ति थी अब नित्य विकासशील सरकार के शर्तों का आचार हम आचते हैं।

हमारी लसखी कमजोरी

सब माग के रास्ते में हमारी वो बाल्यिक कठिनाई है जबकी तरह आपना ध्यान बिलाना है। मुश्किल यह है कि हमारे देश के आन्तरिक व्यवहार में हमारे

मान्योक्तों में, प्रजा में जो काम करते हैं, उनमें हम सौमनस्य और अस्मिता स्थापित न कर सके। यह हमारी बहुत बड़ी और असली कमजोरी है। हमने बार-बार कहा कि हमें पाकिस्तान का जप भी कर नहीं। लेकिन हम कबूल करते हैं कि हमारे दाहिने हाथ का बाँवें हाथ का कर मागूम हाँ रहा है और बाँवें को दाहिने का।

समस्या-मोचनी सोमरहित शक्ति

एक माह ने कहा कि 'बाबा सबसे शस्त्र-त्याग की बात तो कहता है लेकिन सरकारी पक्ष के लिए बोझो-बहुत गुनाहारा रखता है। किन्तु वह इसलिए कि बाबा को अन्तर्गत बात मागूम है। हिन्दुस्तान की प्रजा में से अमी हिंसा का निश्चित मित्र नहीं जिससे हम कमचोर हैं। इसीलिए पूरी तरह शस्त्र त्याग करना हमारे लिए ठमन नहीं। अगर बाबा को विश्वास होता और वह स्पष्ट दिखाई देता कि हिन्दुस्तान में सौमनस्य है और कोई आन्दोलन भी कभी न हो उसमें निजी प्रश्नर का जोम नहीं निर्माण होता, तब वह निर्मोह कहता कि शस्त्र त्याग करो। इसलिए हमें बार बार इसका मकन करना चाहिए कि हम देश में नयी शक्ति कैसे उत्पन्न करें जो अस्पायकरी और समतुल्य हल करने में समर्थ होकर किसी तरह का जोम न होने दे। समस्याओं को हल करनेवाली समस्या मोचनी सोमरहित शक्ति की आवश्यकता है और मूदान पक्ष में हम इसीकी प्रोष कर रहे हैं।

बुद्धि उपाधिरहित धने

अप सन लोगों को इस सोच में लागना है। इसलिए हम वह बार बार करते हैं कि अपनी बुद्धि को किसी भी प्रश्नर की उपाधि से मठ देंगे। मैं मान्य हूँ मैं फलानी मायावाला और पञ्चने धर्म का हूँ मेरा फलाना संप्रशय और फलाना राक्षनीय पक्ष है, ये सारी उपाधियों लोके बिना अहिंसा की शक्ति के बिच्छस के लिए हमारी बुद्धि काम न देगी। सर्वज्ञ अवासीन हुए बिना हम अहिंसा की शोष नहीं कर सकते। हमें सन्ते समान मात्र से निर्दिता रहना चाहिए। हम उनके अमिमुक्त हों। सन्ते प्यार करें लेकिन सब उपार्थियों से

अलग रहे। लोग कहते हैं कि स्नेह-संबंध करना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि स्नेह कठना चाहिए, संबंध की जरूरत नहीं।

सबके लिए अनासक्त मैत्री

मुझे बड़ी बुरी बुरी कि बरी विचार आता हमने भिक्षुका ऐसी ही माय में 'कुशल' में देखा। उसमें कहा है कि अगर मैत्री माय का विकास करना चाहते हो तो करो। मैत्री का विकास करना चाहते हैं, तो 'पुनर्जि' की जरूरत नहीं है 'उत्तर्जि' की जरूरत है। प्रेम भावना होनी चाहिए। एक मर्दाने हमसे पूछा कि प्रेम भावना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अनासक्त होना चाहिए। चंद खेती के साथ चंद लकड़वाओं के साथ चंद लकड़वाओं के साथ अगर हमारी आलसि हुई होगी तो हम उनके साथ हमन माय से बात नहीं करेंगे।

मेरी स्थिति

कुछ लोग कहते हैं कि तुम ने लारी क्यों करते हो, लेकिन अगर हमें उदाहरण राज् बनाने के लिए कुली पर फिर दिया जाय तो तुम भी ऐसा ही बोलोगे, बैठा ने बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी अकल के साथ सब कुली पर बैठेगा ही क्यों। अब तक मेरी बुद्धि आत्म की तरह काम करेगी अब कुली पर बैठने का मरे लिए लक्ष्य ही नहीं। अब वह कदम आसानी ल बैठा ने बोलते हैं बैठा ही मैं भी बोलूंगा।

हमें घर बनवा की दिशा से

अच्छी लक्षण यह कि अनासक्त को विश्व विद्या में हम से अर्थ। लोगों की लक्षण से कुछ अर्थ होता है तो हमारा विश्व व्यापक हो उठता है। हमें लक्षण बनना हावी है। दूसरे लोग तो अनासक्त कुछ से करते हैं। पर हम तो उसे मुझसे और 'दिनारन' (हैरी) मानते हैं। लक्ष्मी हमें बरा भी चिन्ता नहीं है। लेकिन अगर के दगे अकल की जरूरतें हमें को बहुत ही दुःखी बनाती हैं। वे लारी आत्म आत्म हिम्मुत्पन्न में न हावी तो साथ भिक्षुका लक्षण पर लक्ष्य होकर अद्विष्ट कर देता कि हिम्मुत्पन्न का प्रथम कर्तव्य है कि वह आत्म ही लक्ष्मी का परिष्कार

करे। हमारे राज-स्याग के मार्ग में पाकिस्तान बाधक नहीं है। यह जो '४२ के आन्दोलन में हमने एक मूर्खता सीख ली और जिसका अम्यास भर भी कर रहे हैं, वही हमारा मुख्य कर है।

छठार न तो पुरुष करेगा, न स्त्री

सर्वोदक-समाज का कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान में सार्वभौम प्रेम और लोगों में वन प्रकार से निर्यापिक वृत्ति निर्माण करें। आब महाशेखी ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत से म्यूसलमान हुए, लेकिन ज़िन्दों के लिए कुछ नहीं करा गया। यहाँ इतनी ज़िन्दों आयी हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ कहिये। बार बार कतलाया जाना है कि पुरुषों से ज्यादा अहिंसा ज़िन्दों के लिए में होती है। लेकिन हमारा विश्वास है कि अहिंसा का विकास न तो पुरुष करेंगे और न ज़िन्दों ही; बरन के करेंगे जो पुरुष और ज़िन्दों दोनों से भिन्न आत्मस्वरूप हैं।

देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान जरूरी

जब तक हम शरीर का यह आवरण लिये और इसमें फँसे हुए हैं, तब तक अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। यह कोई कठिन बात नहीं। हमारा विश्वास है कि एक बच्चे को भी देह भिन्न आत्मा का ज्ञान कराया जा सकता है। कुछ लोग हमसे नयी टालीम की व्याख्या पूछते हैं। उसरी कर प्रकार की व्याख्याएँ की जाती हैं पर जिस टालीम द्वारा बच्चों में शरीर और आत्मा के व्यवहार की भावना और भी देह नहीं देह से भिन्न आत्मा है। इस तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान हो वह सर्वोत्तम ब्रेड टालीम है। उसे चाहे नयी टालीम कहिये चाहे पुरानी।

सूताशक्ति का बढ़ावा व

इस बात सूताशक्ति कुछ ठीक हासिल हुआ है। कोई रुढ़ लोग से ज्यादा सुविचार्य हकूती हुई हैं। पाँच सात से इसके लिए काम हो रहा है पर इस बात मान लेने साबक काम हुआ। लेकिन यह भी बहुत कम है। कम-से-कम सो मनुष्यों के पीछे एक मनुष्य की एक गुणवत्ता के दिशा से काम होना तो हकीकत साब सुविचार्य होती। यह फिलहाल ही छोटी चीज है, लेकिन जिनकी छोटी है

जवनी ही शक्तिशास्त्री । हरएक मनुष्य को इसमें शरीर-परिष्कार करिना येम और त्याग की दीक्षा मिलती है । इसी खाती विविध दीक्षाएँ एन छागी की गुणही से छिड़ होती हैं । सर्वोदय के लिए निचने मोर हैं, इसरा अन्धकार हम उठते समय दे । इसलिय हम करते हैं कि इस बीज को खूब बढ़ाव दिया जाय ।

सर्वोदय सम्मेलन (कोबीपुरम्)

तृतीय दिन २३ २४

बेकारी-निवारण कैसे हा ?

: ४८ :

[अ भा सर्व ठेका कर की आवश्यकता समा में]

जब हम बेकारी निवारण का विचार करते हैं, तो बहुत ही इतिहास विचार करते हैं । बेकारी निवारण सरकार चाहती है, हम भी चाहते हैं और हरएक चाहता है । किन्तु उसके कुछ बुनियादी तत्त्व हैं । यदि सामाजिक बेकारी-निवारण करना हो तो एक बात है । जब हम देखते हैं कि दिन-रदिन जनसंख्या बढ़ रही है और उस हिसाब से जमीन का एकत्र हरएक मनुष्य के लिए कम होगा तो एसी कोई बेकारी निवारण-सोचना हमें करनी होगी जो हिन्दुस्थान के सामाजिक जीवन का अक्षय हो । ऐसा नहीं होगा कि यौव सत्ता के लिए कर दिया फिर आगे कोई दूसरा तरीका निकलेगा जो इसे छोड़ देगा । हिन्दुस्थान में इस तरह बेकारी-निवारण का सोचना ही नेकार है दिन-रदिन बढ़ता प्रसार बढ़ने ही जाता है ।

बहु शायकत समस्या है

इस सभी के आधार से हम कुछ करे जाहि बातें हम करते हैं लेकिन कल यदि कोई कुछ कुछ ही बात या पश्चिन्ता की तरह और मजबूत बन जाय, तो क्या करेंगे, यह तय करना है । आपने इस बात केना का उर्ध्व न बढ़ान का सब किता कौनकि आगे वैशेष आपके पास में है । लेकिन मन्त्र नीति है, पश्चिन्ता की तात्पर्य और यह बात तो माँग होगी कि हमें कौनो तात्पर्य बढ़ानी

आदि। हम ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते कि चूंकि यह मेरा करना चाहता है इसलिए हम उसे और प्यारेंगे, ताकि दुनिया में निभना सके। क्योंकि हमें भय है कि एक बने समस्या सामने आती है। फिर ऐसा करना या नहीं तो दोनों की योजना टिउर-टिउर हो जायगी और बेकारी का सवाल क्यों-ना-हो खड़ा पड़ेगा। इसलिए सैनिक राजशासन आदि विचार न करें, बेकारी का ही विचार करें। लेकिन इतना ही समझें कि यह एक सामाजिक समस्या नहीं आधुनिक समस्या है। यह समझकर इसे जीवन का अंग मानना चाहिए।

इसका अन्तर्भाव कम्युनिटी प्रोजेक्ट में

मुझे शोचता है कि इस प्रकार की वर्षों 'आल इण्डिया कांग्रेस कमिटी' ने की है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा विचार समझकर यह न सोचें कि एक पक्ष बोल रहा है राजशासन के हित में और दूसरा बेकारी-निवारण के हित में। किताबत हम यह सोचें कि बेकारी निवारण ही करना है।

जब भी बड़े लोगों से मिलने का मौका आता है मैं तब यह बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका अन्तर्भाव 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' में होना है। क्योंकि आज नहीं तो कल कम्युनिटी प्रोजेक्ट उनकी योजना का हिस्सा से हिन्दुस्तान के उन देशों में लागू होगा। उस शासन में उसे छोड़कर कुछ ध्यान बचता नहीं है और बचना भी नहीं चाहिए ऐसी सरकार की योजना है। यदि किसीको काम दिया तो बेकारी निवारण हुआ और ४ घण्टे कोर दूसरा काम करते हुए जो काम मिला तो बेकारी-निवारण न हुआ ऐसा नहीं।

सोचन की बात यह है कि हमने कह रखा पन्ने एक प्रस्ताव दिया था जिसके निष्पत्ति में बहुत बर्बादी हुई थी। उन दिनों था ये। हिन्दुस्तान में बिना कच्चा मांस देशों में पैदा किया जाता है तथा पकना मांस नहीं देशों में जाना चाहिए, जहाँ पकने मांस की जरूरत है। कच्चा पैदा मांस है जिसकी हर घर में जरूरत है। कच्चा मांस पैदा होगा देशों में ही इसलिए पकना मांस भी नहीं करना चाहिए। तो प्रस्ताव यह था कि 'हिन्दुस्तान के देशों के लिए खाद्य का ही खेप रहे।' मिला कोर खरबालों के लिए बचती रहे

पर जहाँ तक देशों का लालच है ग्यारी ही जसे । धाराय जहाँ कच्चा मांस पेश होता है वहीं पक्का मांस बन और वहीं ठसनी रखत हो—यह बेकारी निगारख का एक सामान्य सूत्र है ।

बेकारी निगारख का यह जो दूसरा तरीका गलतफा बाया है कि हम एक पेश करे और दूसरी जगह बैठें और दूसरा सामान हों यह इतका शायद नहीं सामाजिक तरीका है । जमीन तक जो आप लोगों ने तब दिया है उसमें कोई गल्फी है ऐसा नहीं । बेकारी-निगारख का जो सांचा है वह ठीक ही है । लेकिन यह मानना चाहिये कि यह काम सरकार का है । पर सरकार के हाथ से ही यह बन होना चाहिये । सरकार अपनी शक्त कायम करे और हम लोग बिजली अधिक से अधिक मरह हो सके हैं । कुछ मिलाकर जहाँ कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर वह बिम्बेशारी जमीन व्यव कि हर देश के परराज्यों को ज़ारी उपयोग में लानी चाहिये और आम का उत्पन्न होना चाहिये कि यह काम करी करना है ।

सरकार सुत काटना सिखाये

दूसरी बात यह है कि आपको एक काला विद्यार्थी का बिम्ब सरकार को । यह बात मैंने प नेहरू के सामने वा बार राखी कि कैसे आप सबको पहना सिखाते हैं—यह सरकार का कर्त्तव्य है—कैसे ही सरकार यह भी माने कि हिन्दुस्तान के हर देशों का एक काला विद्यार्थी होता उसकी योजना का एक आम और कर्म है । यह वह काम करे, साथ ही सुनारों को पूरा उत्पन्न भी है । मैं समझता हूँ कि वह राजनयिक के लिए ही नहीं बेकारी निगारख के लिए भी बहुत अच्छी मरह मिलेगी । बेकारी निगारख इसलिए कहते हैं कि कमर बारा बिजने भी बर्सेंग, घरेलू के लिए नहीं कम से-कम ३ घंटे दो बर्सेंग । यह स्पष्ट है कि बेकारी का किना निगारख होना । यह कमर भरना आता है और लोग निरबल करते हैं कि हमारे गाँव में कच्चा मही है और सरकार की मदद पालिटी है कि आपके गाँव में ग्यारी पैसा बजती है तो कुछ लोग अपना कर्त्तव्य और कुछ लोग उसकी बर्सेंग तो दूसरा तन भी पैसा दो

बापग। जैसे मैग्रीज में २ २५ अम्बर चरने आये तो ठहरे साथ ८-८५ घंटे चरने मी लोगों न से लिये। याने लोगों में एक मानना पैदा हो गयी।

ग्राम में जो कुछ पैदा होता है, उसकी पहली गन्तव्य वहीं होनी चाहिए। इस सोचना पर अमल करेंगे, तो बैनापी का चारखत निगारख होगा। नहीं तो यह तत्कालिक और गतरे में है। गतरे में इसलिय है कि सरकार की जो शक्ति ठगमें मन्ग देने की है वह हमेशा कम-बेशी रहेगी। यह कहगी कि इसमें ज़रा हम न कर सकेंगे। १६ करोड़ में ६ करोड़ छोड़ दें, तो मो १ करोड़ वंगतों के लोग कुल का कुल पगड़ा खुद बना लें। इस दृष्टि से अगर हमारे देशान्तर बच कार्य तो करना होगा कि हमने एक भारी काम उठाया और बैनापी का बड़ा भारी हल दिया।

सर्वोदयपुरम् (बीरपुरम्)

१९२५-२६

अहिंसा का चिन्तन

१४८३

यहाँ सब लोगों का बहुत भिन्न व्यवहार रहने का मौसमिना और अहिंसा ५ दिनों की बाड़ी बसा हुई। हम नही लागीम क विचार का 'अहिंसा की पहली' समझते हैं। लागीम में किसी पर कोई चीज लादी नहीं जानी किन्तु समझदारी बाँधे है। अहिंसा का भी अर्थ यही है कि जो भी मनुज पैदा हो वे लागाइ मर्यादा में हल कि ३ कार्य। मैं तो यह मानता हूँ कि जब तक मनुज में यह गुण रहती कि मी आता बने सब तक मी अहिंसा न रहती और म अहिंसा ही बननेवाली। हमने बाँट ग ८-८५ कि बने पर मर्यादा-विचार का अविचार है। अहिंसा वह अर्थ का और मर्यादा का अविचार है। अहिंसा मर्यादा-विचार का ऐसा अन्तर्गत ८-८५ मर्यादा मर्यादा की बाँट कि इनके लक्ष्य इनकी मर्यादा बल आने का न आने पर मी टिगलपद करे। मर्यादा का भी अर्थ विचार मर्यादा का लक्ष्य की हल न होनी चाहिए। मर्यादा का भी अर्थ विचार मर्यादा

नितारों की उत्पत्ति करने की इच्छा न हो। यही अहिंसा का धर्म है। लोग हमारी बात समझते हैं और इसलिए उठ पर अमल करते हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए। हमारा विचार लोग पसन्द नहीं करते, इसलिए उठ पर अमल नहीं करते तो भी हमें आनन्द होना चाहिए। लोग अपने विचार से चले रहते हैं हमें छोड़ दो। हमारी बात लोगों को न खैली, फिर भी वे मान लें तो हमें शुभ होना चाहिए।

सांख्यिक राज्य और साम्य व्यवस्था

यह अहिंसा की शक्ति है। इसलिए इसमें किसी प्रकार दूतों पर कोई भी शासन की इच्छा नहीं हो सकती। मैं इस शक्ति के आधार पर कोई भी शासूंगा, तो वह भी गलती होगी। अपनी शक्ति के आधार पर कोई भी शासूंगा तो वह भी गलती होगी और अपना अधिकार तपस्या करने की अपनी शक्ति से कोई भी शासूंगा तो वह भी गलती होगी। अपना अधिकार होने चाहिए, तो केवल शक्ति के लिए, अस्म-परीक्षण के लिए, अस्म-निष्ठान के लिए या संस्कार या मन बढ़ाने के लिए ही। अगर हम तपस्या के द्वारा शक्ति उत्पन्न कर लोगों पर अपनी आज्ञा बसायेंगे तो राज्य की कोटि में शक्ति होमे। मैं तो कहूंगा कि इस शक्ति से लोगों पर कोई भी शासन साम्यिक व्यवस्था है। तपस्या की शक्ति से दूतों पर कोई भी शासन साम्यिक व्यवस्था और अगर हम अपनी शक्ति से दूतों पर कोई भी शासते हैं तो वह साम्यिक व्यवस्था है। तीनों व्यवस्था ही हैं। व्यवस्था यही है कि मेम से हम दूतों को अपनी बात समझाते। वे बात समझकर उठे मने तो हमें अच्छा लगना चाहिए और न समझकर नहीं मानते तो भी अच्छा लगते। इन तप दानों निवार की पूरी आवश्यकता होती चाहिए।

अहिंसा से ही शासन सुचारु होगा

मैं बहुत दूर जाता हूँ कि दुनिया में आज कोई भी देश आखिर नहीं देखता इसलिए कारण यही है कि लोगों ने निवार की आवश्यकता का ध्यान नहीं समझा है। समझ रहे हैं कि राज्य से आगे बढ़ते हैं और यही कहना

आदि। हमारी सारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उत्तरोत्तर गुण-विचार होता जाय। इस दृष्टि से जब हम काम करते हैं, तो काम बहुत बढ़ता है। किन्तु कुछ लोगों को क्या धीरज नहीं रहता और वे कहते हैं कि इस पद्धति से क्या काम होता। परन्तु हमें समझना है कि इसी पद्धति से बहुत-से काम हो जायेंगे। वास्तव में इसी पद्धति से काम होता है, दूसरी किसी पद्धति से समाज की प्रगति का कार्य होता ही नहीं। कुछ काम हुआ—देखा आमास दाया हो, तो भी क्यों वास्तविक प्रगति है ही नहीं फिर सीमा प्रगति क्यों हो होगी। फिर भी कुछ लोगों को मास होता है कि हम कभी भी कोई भी काम दूसरी पर लागू लोगो से कोई काम करवायेंगे, तो नाश होगी। किन्तु बिना विचार पक्ष किसे कोई भी काम करती है, तो वह गिरती भी है। इसलिए कारण मुझ पर हो सगुण है वह समझ चुककर उन हीकार किया जाय।

अपवाद विचार शुद्धि के लिए

मैंने अपने उद्देश के निमित्तसे मैं नाना ही पर बात लिखा की। इस समस्या का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि समाज पर कोई भी काम जारी जाय। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समाज भूतान आदि की मुझे तीव्र भावना है फिर भी अगर समाज को बहुत म करेगा तो भी मेरी मानसिक शक्ति बनी रहेगी। मैं मुझे यह समझता कि समाज मुझ विचार प्रसार करने की प्रवृत्ति मानता लोगों को बने नहीं दता। समाज मानव के विचार इस प्रकार की विचारों हो पर लोगों के विचार में उनके कोई अनुमान न होगा। बल्कि मैं तो यह समझता कि लोगों को यह अधिकार है कि वेका यह समझते हैं उन पर समझ करें। उन्होंने उन अधिकार का उपयोग विचार और हमारी बात मानी तो ही वह और न मानी तो ही हीक। उन्हें यह समझ में आना अधिकार हमें मानना चाहिए और हमने में ही हमें समझना मानना पड़े। हमें सबसे समझने का अधिकार है और हम समझते रहते हैं। हमारी कल्पना में हमें समझने में नहीं है हमें समझने विचारों के लिए कोई कारण हम न मानें तो वह समझते हैं। हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें समझने का अधिकार हमें

निज की पित्त शुद्धि से ही होना चाहिए धाँसे उठना कोई बहरी निमित्त नहीं हो सके।

मर्कटपुरम् (कर्कशपुरम्)

१-६ ११

नयी तपस्या से नये अध्ययन का आरम्भ

॥ ५० ॥

लमितानाह प्रवेश के साथ हमारी भ्रष्ट-वृत्त की वो मूलभूत कल्पना भी उसे पूर्ण रूप देने का विचार मन में आता। हमने वह कभी नहीं मन्ना कि भ्रष्ट-वृत्त एक अलग-ठा कार्यक्रम है। फिर भी हाथी एकड़ की छाया में हाथी लोचों के बारे में भ्रष्टान मिल सकता है, इस सिद्धि की बसत भी। उसके बाद पूरे-के-पूरे गुरु का प्रामाण्य मिल सकता है इस सिद्धि की बसत भी। उसके बाद कन्या में ऐसा विश्वास पैदा हो सकता है कि उसके भाव के काम में अहिंसा का प्रवेश संभव है। हमने सोचा कि अगर इसके साथ दूसरा रचनात्मक काम आया था। अहिंसा का सर्वोत्तम का विचार भी कभी हम हिन्दुत्वान के लोचों के सामने रखते हैं, तो परिणाम के विचार से प्रभावित हुए बाद लोचों का छोड़ कर कुल लोचों को वह विचार पसन्द आता है। पर वह व्यवहार नहीं है। 'वह कार्यक्रम समस्त में लागू हो सकता है, आस ही लागू हो सकता है और इससे कन्या का सत्ता होग' यह निरास कन्या में नहीं था। उसके लिए कुछ सिद्धि की बसत भी। हाथी एकड़ कभीन और कुछ प्रामाण्य इतिहास होने के बाद अब हमने सोचा कि नहीं अगुस्तुश चीन मिल जाय तो यहाँ समग्र इतिहास, भ्रष्टान का इतिहास समझकर काम शुरू हो। यह काम लमितानाह में ही सकता है इसका कुछ अन्तर्गत हमें हुआ।

तपस्या और ध्यापन

मेरे मन में विचार आया कि इसका सामूहिक संकल्प हो। और उसके लिए कुछ बड़ा आन्ध्रमिष भी बन चाहिए। इसके लिए मैंने तीन दिनों का वो बन लिए वह सिद्धिगत ही होगी है। उसमें नाच नाग होने साथ-साथ कुछ है ही

नहीं। उसकी प्रसिद्धि भी न होनी चाहिए थी। किन्तु हमें इसी जीवन में एक बार जो सद्भाग्य हासिल हो चुका है, वह इस वक्त भी हासिल होता तो पैसा हो सकता था। हम कई प्रकार की तपस्याएँ करते थे लेकिन दुनिया को यह माहम नहीं था। शायद का बचन है कि 'क्यापन शक्ति खपकारी वस्तु है।' इसे अनुमन का भी कथ है। अगर हम अपना पुण्य बाहिर करते हैं, तो पुण्य का खय होता है और पाप बाहिर करते हैं, तो पाप का भी खय होता है। इस तरह क्यापन खय का साधन है। इसीलिए शायद ने कहा है कि अपने पापों को लूट बाहिर करा ताकि उसका खय हो। और पुण्य का बाहिर मत करो ताकि शक्ति बचे। अब हमारे साथ इतना क्यापन हो जाता है, वह हम जानते हैं पर साधार है। यह सामूहिक तपस्या है, व्यक्तिगत नहीं। ऐसे व्यक्तिगत तपस्या का क्यापन अपने से बाहर न होना चाहिए, वैसे ही सामूहिक संन्यास का क्यापन भी समूह के बाहर न होना चाहिए। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भी नहीं हो रहा है। बिना शुद्धि की और चिन्तन की हम लज्जा करत है, ये दोनों उद्देश्य इस तपसा में हैं। यह हम नहीं कह सकते कि बिना तपसा के शुद्धि नहीं होती या चिन्तन नहीं होता। बिना तपसा के शुद्धि और चिन्तन दोनों होता है और हमारी यह प्रक्रिया भी जारी थी और आज भी है। लेकिन जब एक अश्वाम पूरा कर नया शुरू किया जाता है तो लकीर खींचकर छिपना ही पड़ता है। हम वही कर रहे हैं। शुद्धि और चिन्तन सतत जारी रहना चाहिए। उसके साथ विशाल गहराई में अन्दर कुछ बच प्राप्त करने की यान इस तपसा में है। इस तरह सामूहिक संन्यास के लिए बल मिल रही इसका प्रयोजन है।

जीवन का आधार परिश्रम हो

हमने समय बर्पना का जो आशयन तमिलनाडु के सामने रखा है उसमें बुरा नहीं है। लेकिन दुनिया की बात यह है कि हमारा कुल काम परिश्रम के आधार पर चले। पुराने काम बट आदि के जरिये चलते थे आज भी चलते हैं। परन्तु हमारा लक्ष्य का मुख्य काम परिश्रम के आधार पर चलना चाहिए। हम रातें परिश्रम करें या परिश्रम का दान लें। इस तरह परिश्रम शक्ति और

परिमम शानरुति ये होनों कठें कसों, तो हिन्दुस्तान में अक्षरशाः स्थिति होगी।
 ठममें इतना निश्चि इकड़ा होगा कि उसका हिसान रखना और उसे एक जगह
 रखना भी अशक्य हो जायगा। इसलिए यह कार्य संभव धर-धर में फैल होगा
 जो समाज के उपयोगी काम में आयेगा। इतनी विशाल कल्पना इस विचार में
 नहीं है। इसीलिए इस साक्ष हमारे भाइयों ने पूर्णवर्ष में पन्द्रह लाख गुड़ी
 हाठिल करने का निश्चय किया है। हम तो सबसे बहुत छोटे कदना चाहते हैं।
 कदाहों तक पहुँचना चाहते हैं। पाँच लाख के परिष्कृत के बाद हम लगे कर
 लाख गुड़ी तक पहुँचे हैं। हर मनुष्य से हम एक ही गुड़ी हाठिल करते हैं,
 इसलिए इसका मूल्य बराबर है। इसका मतलब है कि गुड़ी देनेवाले वाले कर
 लाख बर्ष हैं। उसमें कुछ कच्चे और काठेवाली चीज़ें भी हैं।

अर्धशतपुरा (काशीपुरा)

१९५९

शुद्धि के लिए उपवास

३५१

आम्र हमने 'शुद्धि' के मत गुने बिलमें एक यह था कि पढ़ने से क्या लाभ,
 अगर परमेश्वर के करवाँ में शक्ति उत्पन्न न हो। इसी तरह का विचार ममान्त
 में भी आता है : "अध्यात्ममार्गार्थितं न शोभते आचारम्"। शुद्धि का अन्तम परि
 शान्त मान्य में होना चाहिए। ज्ञान काये बल का अन्तम। जब हम बल को
 जानते हैं, तब वह प्रिय होती है। एकदम मीठी है—यह ज्ञान हो या प्रेम तो उसके
 लिए प्रेम पैदा होता है। इस तरह काम का पर्यवसान प्रेम में है। इसी तरह शुद्धि
 और प्रेम का संबंध जीवन में आता है। जब तक कोई भी विचार शुद्धि में रहता
 है तब तक वह जीवन में स्थिर नहीं होता। जब वह शुद्धि से मान्य में और हर
 में उत्पन्न है तभी जीवन में स्थिर होता है। ज्ञान तो केवल प्राथमिक है।
 उसमें जब मनुष्य स्थिर हो जाता है तो उसमें शक्ति-मान्य प्रकट हो जाता है।
 ज्ञान में स्थिर होने के लिए ही शुद्धि उपस्था करनी पड़ती है। बिना उपस्था के
 ज्ञान स्थिर नहीं होगा और बिना ज्ञान के शक्ति उत्पन्न नहीं होती।

उपवास से हृदि

हमने यह जो उपवास आरंभ किया है यह इसीलिए कि जो विचार हमारे मन में आया, वह पकस हो जाय। अभी तक हमने उत्तर हिन्दुस्थान में पाँच साल बिठाये और एक मर्मा की खोज की। अब जो मार्ग हासिल हुआ है उसके पूरा काम उठाना है, तो हमने सोचा था कि छमिलनाड में हम मुकाम पर पहुँच जायेंगे। उसके लिए संरक्षण बढ़ाने के बाले यह उपवास किया। उपवास का हमें इसके पहले भी कई बार अनुभव है। बेल में हमने जिस उपवास किमि थे। उसके पहले बार बार तीन-तीन उपवास और एक बार सात उपवास करने का मौका आया। हमने ऐसा कि उपवास में हमारा बिच संच ही शान्त हो जाता है। किसी उपवास में किसी भी तरह की तकलीफ का हमने अनुभव नहीं किया। उपवास का आशा कई पहले तीन दिनों में ही होता है। अक्सर ठस्यी बगैर होने का समय होता है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे फे में बलसर है, इस लिए डर था कि उपवास में ठाकर केट बहुत दुखेगा। लेकिन वह भी नहीं हुआ। कल कुछ बरान भी पर आया वह कम है। उसका सिद्ध एक फी कारण है कि हमने वासना इस्वर में अर्पित कर दी है। वासना का ज्व हो नहीं हो गया उसका कुछ अस्तित्व अक्सर है, पर वह व्यक्तिगत नहीं। सम्प्र-सेवा की वासना है, पर उसे हमने इस्वर को अर्पित कर दिया। अतः बचपि माइसी को डर था कि पेट में गुराज आदि होगा तो भी हमें विश्वास ही था कि वह न होगा। हम आशा करते हैं कि इस उपवास के परिणामस्वरूप हमारी कभी और मन के शेष हृद हो जायेंगे और छमिलनाड की सेवा के अधिक लाभक भवेंगे।

प्रार्थनपुर (काशीपुर)

११ ५९

कमी हमने हिन्दुत्वान की बहुत-सी म्पाओं के मन्त्र कुने । कुने हमने मेरी ओरों से ओरों से रो रो । मुझे बाल नहीं कि कमी म्पाओं मोहन होने पर इत तरह ओरों आने हों । मुझे ऐसा भी बाल नहीं कि मोहन न मित्रने पर ओरों आने हों । शरीर का मोहन कुछ भीमत नहीं रकता बालका का मोहन ही भीमत रकता है । हम हिन्दुत्वान की कुछ म्पाओं के मन्त्र कुने आरते रो । बिना बना कतना पहाँ गाया गया । हम आरते हैं कि भूदान-बन्ध में कुछ हिन्दुत्वान का लक्ष्यो मित्रे । इन दिनों जो म्पाओं प्रान्त-रचना हुई, उनमें कुछ गलती हुई ऐसा हम नहीं समझते । वे म्पाओं बाल्य म्पुर हैं । इन म्पाओं के लिए म्पी बाल्य है कि इनमें बाल्यारिक लक्ष्य कम है । फिर भी इन पर ऐसा बाल्य नहीं है कि इनमें बाल्यारिक लक्ष्य कम है । वे सब म्पाओं बाल्यारिक लक्ष्य से म्पी हैं । हम जानते हैं कि बाल्यारिक लक्ष्य का भी कुछ म्पाओं लुनिया में है पर बाल्यारिक बाल्यारिक लक्ष्य ही दिक्नेल्ला है । इत तरह बाल्यारिक लक्ष्य से म्पी वे म्पाओं एक-दुसरे के लक्ष्य कमी म्पाओं नहीं कर लक्ष्यी एन-दुसरे पर म्पर ही कर लक्ष्यी हैं ।

गांधी-विचारवाली का लक्ष्य

मर्दी बहुत-से लक्ष्यो म्पी और गांधी विचार को म्मनेल्ला इतना हुए हैं । गांधीजी ने हमने लक्ष्यो लक्ष्यो का लक्ष्यम रखा का हमने लक्ष्य है कि भूदान-बन्ध से लक्ष्य एक लुनिया लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य है । भूदान की लुनिया पर ही कुछ हमारा लक्ष्य की का लक्ष्यी । इतलिए लक्ष्य गांधी-विचार को म्मनेल्ला लक्ष्यो के लक्ष्य हमारी लक्ष्य है कि वे लक्ष्य इत काम में लक्ष्यी पूरी लक्ष्य लक्ष्य । इतिल्ल में पद म्पी कदा जाना लक्ष्य कि कुछ लक्ष्यी की लक्ष्य म्पी मित्री इत लिए लक्ष्य लक्ष्य मित्री । लक्ष्य म्पी कदा जाना लक्ष्य कि लक्ष्य पद लक्ष्य दिवा ।

गांधी विचार का वह मान्य-कार्य चल रहा है, इसीलिए सबके सहयोग से वह चल रहा हुआ। आज इस प्रसंग में हमें आप सबका और सातकर गांधी विचार का माननेवालों का पूरा सहयोग अपेक्षित है। हमें तो 'एकज्या बज्जी एम्मा बज्जी' बहुत प्रिय है। किन्तु हम अकेले चलें इसमें सबके लिए शोभा नहीं अपेक्षित चलनेवाली की तो शोभा होगी। पर हम नहीं चाहते कि हमारी शोभा हो बल्कि यही चाहते हैं कि सबकी शोभा हो।

निमग्नता और अहिंसा

हम चाहते हैं कि कम-से-कम भारत भूमि में तो अहिंसा के आधार पर समाज-रचना की जाय। इस काम के लिए तमिलनाडु अत्यन्त योग्य है। यहाँ हमने बहुत-से भक्त सुने, उनमें परसा भक्त तमिल भाषा का था। वह ठीक ही सोचना थी। क्योंकि अभी हम तमिलनाडु में भूमनेवाले हैं। वह भक्त एक भगवान् भक्त महापुरुष 'अम्पर' का है। उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी के गुनाह नहीं हैं और हम समराज से भी नहीं डरते। यह है हिन्दुत्व की निर्ममता, जो प्रेम के आधार पर गढ़ी है। जो देश समराज से न डरेगा वह और निरत डरेगा। इस तरह इन देश में बहुत प्राचीनराज से निर्ममता की शिक्षा दी गयी है। उनकी आधार पर हम अपना सम्मान बना सकते हैं। निर्ममता सभी गुणों में भेद गुण माना गया है। भगवान् ने श्री लक्ष्मण का बयान करते हुए 'अमर' को प्रथम स्थान दिया है। किन्तु यह समझना जरूरी है कि निम्ना अहिंसा के निर्ममता हो ही नहीं सकती। जो मन में हिंसा-वृत्ति रहता या हिंसा के काम करेगा उसे बाहर से भी डरने का बीड़ा टाफेगा।

हरपाक सिंह ।

कस्तूर में 'सिंहान्तेजन' शब्द है। उसका मतलब है पीछे रहना। सिंह के लिए यह बात बुरा है कि वह मोटा घास खाता है और फिर पीछे देगा है। बड़े हम सिंह की, देना पड़ता है कि वह दुनिया का राजा है। प्रसिद्ध ब्रह्म मन में रहता करता है कि पीछे से कोई हमला तो नहीं करता। हमला बहादुर माना हुआ सिंह को दोष ही है। वह बहादुर इसलिए ही कहा है कि उसके पास मजबूत और

होते हैं। जो नाहन और शॉल के आधार पर बहादुर बनेगा वह बाहर से बाहर ही होगा। आज दुनिया में इतना दर्शन हो रहा है। दुनिया के देशों के पाठ आज ऐसे हथियार हैं, जिनके बारे में अपने पूर्वजों में कभी एकजुट में भी न सोचा होगा। इतने सज्जनगर कायुष होते हुए भी आज कितना डर आज हुआ है, कितना दुनिया में शम्भू ही कभी हो। निर्मलता दिखने लगती है नहीं प्राप्त हो सकती वह प्रेम और अहिंसा से प्राप्त हो सकती है। भूदान-वर्ण के काम में हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक इतने कि प्रेम बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर तक तो इतने काम में बोग देने की प्रेरणा है, यही हमारी मार्गना है।

पार्सोइचकुम्भ (काँचीकुम्भ)

१-२ ५६

उप-शीर्षकों का अनुक्रम

अधे घुठपात्र	१५४	आज चुनाव की आवाही	२४१
अस्तित्व भारतीय नेतृत्व नहीं,		आज नहीं तो कल	१ १
ह्वानिक सेरक्स	२६८	आज भारत का विरोध दक्षिण	१६९
अधे छापन बस्ती	१ ७	आत्मज्ञान और विज्ञान	२३
अद्वैत और मक्ति मार्ग में संशोधन	३७	आत्मा की एकता और लक्ष्यमयि	१८२
अद्वैत, अनुराग और मक्ति का		आत्मा की एककक्षा का मान	१२५
योग	२३३	आन्तरिक शक्ति के लिए हिंसा	
(१) अप्यात्म बिना मन का		का प्रयोग न हो	२१८
अनुश	७६	आन्धोसम बुनिया में कैलेशा	१११
अनीतिमय उपाय	८७	आयोग्य का अयोग्य	६५
अपने ऊपर बाधू पावें	१६२	आयोग्य का काम बनता ठठा से	२६
अपूर्व अवसर	२१५	आत्ममान्तरा मी शक्ति	२६५
अप्रत्यक्ष चुनाव	२८	आवृत्ति क्षणें	७५
अमेरिका को लरेरा	१ ५	आल्लेखितन आपानियों को प्रेम से	
अभ्यनस्या के लक्षक व्यनस्यापक	१५१	कमीन दें	४७
अहंकार नहीं, मुगधेरणा	१६४	इतिहास का सार ग्रहण करें	२३१
अहिंसा के मार्ग से शक्ति	१ १	इतिहास के अभिनिवेश से ही	
अहिंसा से ही शास्त्रत दुबार		भगाड़े	२३
होगा	३२८	इतिहास में युवाइसी का रेकॉर्ड	२३२
आज का आतिमेव बुद्धिहीन		इन्द्रबनुष की ली प्रान्तरचना	१४७
प्राच्यहीन	२३९	इन्द्रिणी का नियमन	८१
आज की चुनाव प्रकृति के दोष	२८	इसका अन्तर्गत कम्पुनिटी	
आज की दमनीय दशा	२४	प्रोकेनर में	३२५

ईश धिम्बन हैं ईश-शुशों का		ब ल और कालून के अंतराल	
सरा	५३	मार्ग	२८१
ईशशुशों का श्रेय काम	३५	कम्युनिज्म में राज्य नष्ट और	
अस्पृश्य और अन्तर्निष्ठाजन	१७	जिवन कथार	३१६
उदार आत्म-निर्वासियों से आशा !	१८	कम्युनिस्टों का २ एकाद का लीगिय ४१	
कथयता ही 'अपरिग्रह'	१६	कम्युनिस्टों के परशुराम के से प्रयोग ५७	
उद्देश्य सीमित पर प्रसार व्यापक	४६	कथया कैसे करते !	२७
उदार न तो पुरुष करेगा		कथया परम निर्मय है	३१४
न ही	३२३	कथम की चार कथें	२२२
उद्योगों का अहित आयोगन	११२	कालून से कनशक्ति पैदा नहीं होती	२५८
१९४२ के आन्दोलन का		काफ़ल कम की शरय में	२७७
परिणाम	१३६	किसे मारा जाय !	५७
उत्प्रेषणों का आदेश	५८	कुल देश 'यन्त्रोद्दी'	१५
उपवास विष शुद्धि के लिए	३२६	कुल कम की बीड़ा	१७७
उपवास से शुद्धि	३३३	कवि का कथा छोड़	१३
उपवास उद्योगन का मोका	३११	कालि का 'नाटक' छो करके देंगे	१८८
आपने का बीकनप दर्शन		काली कथया से विनियत हो	२४३
कथमप नहीं	१६	कालेयालों को कम करना चाहिए	४४
प्रकाश की आम्बरकथा	२५६	कालेयनकथ का अपरिष्कार	२६६
प्रकरकथ के लिए नयी वालीम		काली नहीं है !	२६४
चाहिये	२१	गांधीजी की आत्मा कथ खी है	१४५
देते अनुशासन से देश का कथा		गांधीजी के आशय का परम मन्त्र	१४७
कथकथ !	६	गांधीजी के नाम से निरुप न करे	३१६
कथी भडा	१३४	गांधीजी निरुप आगस्त्य और	
कटिन काम के लिए ही हमारा		विगतकथी	३२
कथ	१७५	गांधी-विचारवालों का कथन	३३४
		गुण सम्यम को समर्पित किसे आवें	२२५

गुप्तों का विमाकन गलाव	१५८	तम्बाकू : आश्रान्	८
मामबाहो अपनी राशि पहचाने	१६३	तालीम और नैतिकता बढ़ापी काम	२३
चीन को 'यू एन ओ' में		तीन ओपप हानिकारक	५४
रवान मिले	११३	गुम्बा बंदाने से गुम्मत बंदेगा	१७४
गुनाह और भूदान	२८८	स्पलेन मुन्नीया	२४६
गुनाह का विप्लव	८४	दवागुदा का विप्लव	९६
छोटी बर्तें मूल बहये	१४३	दवागुदा का विप्लव	२६५
छोटी हिंसा का मरोला	३६	दखमुल का काम	८६
छोटी हिंसा कैसे मिटे ?	१७	'चाटा सप' का विचार	१३५
छोटी हिंसा में भ्रष्टा	१६७	दान का सामाजिक मूल्य	६७
छोटी हिंसा में भ्रष्टा सबसे महानक	२२	दान निष्कार्य है	६२
छोटे मन्त्रालों का भय	१६	दान याने श्रुति-मुक्ति	६३
छोटे नहीं बड़े मालिक बनाना		दीपक निराश नहीं होता	१४४
हमारा लक्ष्य	१२६	गुनाह की बीमारी का इलाज	५३
कनका भर्ती तक अहिंसा के लिए		गुनाह की कुला सम्पत्ति समीची	२३५
तेजार नहीं	२४२	गुनाह के मुक्ति कैसे मिले ?	२२१
कनका स्वरचित्त के	१५३	दुखों पर नहीं स्वयं पर अंकुश	
कनका-शक्ति का कार्य	११४	एतो	२०
कनका-शक्ति से मतले हल हो	३२	देश और गुनाह को बचावे	२१
काज बकासत मिथेरी	१५२	देश की बचन में ताकत कैसे	
कौमल का आचार परिभ्रम हो	३३१	आवे ?	२१७
कान और बिकान हो पत्र	८८	देश के महारथान मितये कार्य	१२८
भूटे इतिहास के कारण पूज्य	२२८	देश पर गांधीजी के प्रभुन के	
हरपोक सिंह !	३७५	चार लक्ष्य	११६
देश भर का सुभजन	२८७	देश और आत्मा की मिश्रता का	
तन्त्र-मुक्ति की ओर	२८७	कन बकरी	३२३
तन्त्रा और यन्त्रा	३३	देशों में सामाजिक निरसन की दवा	२२६

हो मार गले भिन्ने	७७	पद मैत्री से देश हित की हानि	१४२
दोष मनुष्य में नहीं, समाज- रचना में	३	पत्नी कथाम पति	८१
इच्छा देश में मेरी श्रद्धा	३ ८	परम्परा को अन्तर्गत रूप में देने पर	१४२
धन समाज का कर्तु	१८९	परमेश्वर शक्ति का प्रयत्न करें	१४५
'अमर्य' की परिभाषा	१८	परशुराम के हित के अन्तर्गत	प्रयोग १४६
बर्मे विचार कृत देव	१८	परस्पर प्यार की आवश्यकता	१४४
मजल का उपयोग	६	पश्चिम की बहोव विज्ञान प्रकृति	
नया विचार सुन्दर है	१४१	का अभिप्राय	४
नयी समाज रचना	८५	पहाड़ी से शिक्षा	१३
(१) नयी समाज रचना बनाम हिंसे में विरोध	८९	पाक से बच करने के लिए	
नये तत्त्व आये आये	७९	राक्षस	११०
नैतिक और अतिथि	१८४	पश्चिमान की बक्रीय दशा	११५
नित्य नूतन तत्त्व आनन्दक	१६८	'पौष्टिक पौष्टिक और लैंगिक पौष्टिक'	१५८
निरन्तर सैन्यरतक रहें	१६१	पुरुषाध और सक्म बुद्धि ही	
निर्मलता और अहिंसा	११५	प्रकामन कथन	१ ३
निमग्न और तार्क्यमय प्रेम में		पूरे प्रयत्न पर लक्ष्य बन का मोका	१८५
	१५५	प्रका में समय हो	१६७
निर्मलता सर्वम हो	१६७	प्रकृतिक तत्त्वज्ञानिक भाषाओं के	
नैतिक शक्ति से ही बनना है	१५५	विशेषकर नहीं	१७१
नैतिक रूप ऊपर उठाने का कार्य	१७५	प्राक्केट और पश्चिम केन्द्र	११
न्याय का सामाजिक मुद्दा	५८	प्राक्केट और पश्चिम केन्द्र का	
न्याय : सामाजिक का निरन्तर	५५	कर	१६
न्याय करने विनियमित कथीय	७	प्राथमिक कार्य	८४
पद बोध परमेश्वर	८४	प्रार्थना की पुनर्चना विज्ञान के	
पद-मैत्री का कुछ अन्तर	१८९	विश्वान्वेष नहीं	१

प्रार्थनात्मक उपवास का संकल्प	६६	भारत के सामन ईश्वरीय कार्य	
प्रेम का शास्त्र	६	का अन्वतर	२३६
प्रेम की ठंडक और मेहनत की		भारत भूमि आन्वर्षिक की	१४
गर्मी	१७२	भारत माता से भूमि-माता की ओर	१३७
प्रेम को आत्महत्या मत कहने की	११	भारत में दुनिया की माधुरी का	
प्रेम-शक्ति या हेष शक्ति	५	सम्मेलन	१४१
प्रेम से छुट्टिये	७६	भारत में नैतिक शक्ति के आकार	३३
फलत्याग का बर्न-विचार	२२६	भारतीय संस्कार	२१३
फलत्याग की परिचयाति :		भारतीय संस्कृति का प्रतीक, मा	
'कर्म्यार्पणम्'	२२७	शान् की मूर्ति	२४८
बड़े पत्तों के प्रभाव में न आये	११४	भारतीय हृदय पर अन्ध	१३१
बहुसंस्कृत अल्पसंस्कृत के अन्तरे	२६	अज्ञातार प्राप्त का विचार गलत	
कषा तभीके हृदय की बोलता है	१४	नहीं	३४
काहर से धूप, अन्तर से पानी	१७२	भूरे को बिलाना भगवत्पूजा	२५
बिक्ली का उपयोग	८२	भूदान का सौम्य उपाय	५६
हुक भगवान् की प्रेरणा	२६५	भूदान की दुनियाद कर्म्यार्पण	२१४
हुक भारत की दुनिया को		भूदान-मूर्ति का मार उठा लो	२१६
सर्वोत्तम देन	२७६	भूदान में भारतीयता का गुण	४१
हुकि उपाधिरहित बने	१२१	भूदान यज्ञ की प्रगति	१४
हुकि की कछोटी की आपश्चर्यता	१७५	भूदान-यात्रा की हरी प्रगाढ़ में	२६४
हुकि-स्वातन्त्र्य पर प्रहार	६६	भूदान हुक धर्म कार्य	१८२
भक्ति के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान	२७	भूदान : सर्वोत्तम दान	२५१
भक्तों के दर्शन का स्थान	२५	भूदान से शासन विचर्चन की राह	
भारत का व्यापक बितन	२३	शुनी	१५३
भारत की असंश्लिष्ट जनता	१४६	भूदान से सम्प्राप्त-शक्ति	२५७
भारत की विम्वेकारी	१४५	भूमिदान भूदान का काम उठाकर	
भारत की मन्न भूमिका	१९५	नैरा बने	१२६

सुमिहीनों का हृदय-परिचर्चन	३२	लोकशाही की मूल्य	२२१
मन के ऊपर ठटना आत्मिक	१४६	लोकशाही की बुनियाद वैश्व	२२
महात्माओं के अनुभव का उपयोग		लोक मय और स्वार्थ की प्रेरणा	१३
उन्हे लिए १२६		लोभादुर के विनाश का काम	२५१
महात्म्य : विरह व्यापक प्रती	१६	लोभादुर को जलम करें	१८
महावीर भी, सुवर्ण भी ।	९८	विज्ञान से विशेष यही	८८
महाद्वार-त्याग	९५	विश्व की कुली हाथ लगी ।	२६०
महा कौरवों की लक्ष्मी	२६७	विश्वामित्र कलक जारी रहे	१८३
मानव प्रेमी ही ईश्वर मनु	१०	विश्वी विभाग स्वतंत्र रहें	२८२
मालकिन्तु मित्यने का जीवन विचार १६२		विश्वी मेघ नहीं रोए	१६१
मुझे हर शक्ति की शक्ति चाहिए । १५		विश्वी तपों का जन्म	८२
मुदत विवर्धित ।	११	विश्वता में एकता का संगीत	११
मेरी स्थिति	३२२	विश्वदुःख का मय नहीं	१६६
मौन-विठन क्या है ।	५१	विश्वशक्ति के लिए आन्धोवन	१६६
मन हमारे हाथ में हो	६९	विश्वशक्ति के लिए भूदान	११
यह शक्ति कर्मस्थ है	३२४	बैर से बैर नहीं मिटता	२७६
रही विद्या	६७	अन्तर्भाव ही आपरत्वा के लक्ष्य १६	
राजस्थान छोड़ गीत का आनन्द	२७९	व्यापक विस्तार	६६
राजकी का जन्म	१०	व्यापक परिमाण में प्रामाण्य	२६६
'राज्य' नहीं, 'मान्य' चाहिए	३१८	व्यापार एक सुव्यवस्थित जन्म	९४
राज की उपायना	४६	व्यापारियों में तीन गुण	२१
राजा कब है	२८६	शक्ति की आराधना	९८
रिक्ता भी उद्योग	१६	शक्ति मुझ देखा है	३१३
रुक्मिणी ने भूदान की विरह की	१७८	राज्य कम करने का मौका	३१७
सगे हमारी दुश्मनी होके ।	२१९	राज्य के लिए यात्री की का	
लोकशाही और सम्मान	१७	अन्तर्भाव क्यों ।	३१६
लोकशाही का बीज	३१	राज्यों पर अन्तर्भाव	३१६

शहरो में काम चल	१४४	सय+मेम=सत्याग्रह	१ ६
शहरो में हकों का मझाड़ा	२२४	सयाग्रः कस्या सत्य और तप	२४२
शान्ति के लिए संघम का शिक्षण	२२४	सत्याग्रह का नया चरता	१ ७
सत्याग्रह	२	सत्याग्रहों की सामाजिक उपयोगिता	१५६
शान्ति के अनुष्ठान की नीति	१२६	सबके लिए अनासक्त मैत्री	१२२
शान्तिराही और शान्तिराही	१६६	सबसे दुष्मनी का प्रथम मन् मिले	१६६
शिक्षण सरकार के हाथ में न हो	३	समन्वय की कल्पना	२७७
शुद्ध वैदन्त और तेज-शून्य मति	१५	समस्याओं का समागत	१ ४
भद्रा रत्नकर सहयोग बीबिदे	१२६	समस्त मोक्षनी सोमसहित शक्ति	१२१
भम विमोक्षण	६२	समाज के दुर्गह करना अमर्ष	४६
भम से बुद्धि बटती नहीं बढ़ती	४५	समाज-जीवन में पैठी व्यवहार	१५६
भाऊ अपने भद्राचरक चिन्तन	१५६	समुद्र का विरोध नहीं नहीं कर	२६
भीमानों की सेवा कैसे ?	७५	सम्यक्चिन्तन का यही क्रम रहे	२२६
नम्र के पार से मुक्त होने के लिए दान	६	सम्यक्चिन्तन की प्रगति	
मन् का प्रश्न ही नहीं	८६	संसार का अन्त करें	६८
नारा नहीं मन्थन	१	संसार बड़ी भयानक वस्तु	६५
मं रात्रि वाले माधवण पगारण शाना	६६	संसार नृप काटना सिखाय	३०६
मन्दली और कल्या	२६	संसार का अन्त रहे	१६६
मोक्षार्थ दृष्टि	१६६	संसार का अन्त	७६
मन्दली का अन्त	६८७	संसार का अन्त दृष्टि	६८६
मन्द मन्ति का गुण	१६	संसार के अन्त	७३
मन् का विमोक्षण हो	६६	संसार के दो अन्त	८८
मन् विचार की ही गले	६८६	संसार के दो अन्त	८८
मन् की गरी	३३	संसार के दो अन्त	७३
मन् और स ६	३१०	संसार का अन्त ही सत्य और सत्य	१८२

कर्त्तव्य में होने के साथ ही		हम इतिहास जाननेवाले ।	११
प्रतिष्ठित शक्ति	१६	हम बुद्धि से जी हारे	८१
कर्त्तव्य विचार की अनेक शाखाएँ	१६६	हम स्वतन्त्र बुद्धि हैं सोचें	२१५
कर्त्तव्य समाज का कर्त्तव्य	२६९	हम हिंसा के परिहृत नहीं बन	२५५
कर्त्तव्य समाज में प्रत्यक्षिक		कफ़ी २५५	
छोड़नी होगी	२८५	हमारा कुछ सरकारी के साथ	
लक्ष्योद्देश्य	१ ८	मजदूरी ११८	
सहृदय के जीवन में सदा	२९७	हमारी अचली कमबोरी	१२
तात्त्विक, राक्षस और सामंत		हमारी पर्यवेष्टा कुशलता	११७
अव्याचार	१२८	हमारी हार	१३८
ताम्रों का उचित उपयोग	६१	हमें हर कन्या की हिंसा से	१२२
ताम्र की अपेक्षा दूर में अधिक		हर कोई अपना मनमान है	१८
विश्राम	१११	हर कोई समाजही दूखित बने	२५५
वाम्पयोग का अर्थ	७८	हर पुग के लिए नया ब्रह्म	७१
वाम्पगरी भी एक प्रकार के		हर व्यक्ति खेती करे	६५
व्यतिरेकी	४६	इन्तियों का लेखा	११
व्यक्ति को बढ़ावा दें	१११	हिंसा और विज्ञान	८२
बुद्धि से मानव का उदय कैसा हो	१ ८५	हिंसा का अरथ डॉक्टरों ने निश्चय	१ ५
बुद्धि से बचना सम्भव हो	६९	हिंसा का व्यापक रूप	१ २
कैसा पचने से शक्ति	२६१	हिंसा के पीछी की अन्त बुद्धि	१५७
कैसा बढ़ाना हो तो लोगों को		हिंसा के विकास की परिचीनता	१४
भूतों मारना होगा	२९१	हिंसा से बचना भारत का नाम	२१८
लेख का सर्वोत्तम आचार, अर्थात्	२५२	दिगुलान के निवासी अनुशासन	
लेख में अक्षर न हो	१७	हीन नहीं १८८	
स्त्री में शक्ति का अभाव	११४	हिम्मत ही नहीं दिग्गज की भी	
स्वतन्त्र बर्तन स्थापना से दूर	२७१	कत ११५	
स्वतन्त्र के दूर सर्वोत्तम का ब्रह्म	७१	हरण धेन में लड़ाई	४८
स्वतन्त्र स्तरे में	१४		

